

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى - مكة المكرمة
كلية التربية
قسم التربية الإسلامية والمقارنة

١٥٤٢

٣٦٧٣

الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية

إعداد الطالب

يحيى بن حسن بن أحمد الجعفري

إشراف الدكتور

د/ السعيد محمود السعيد عثمان

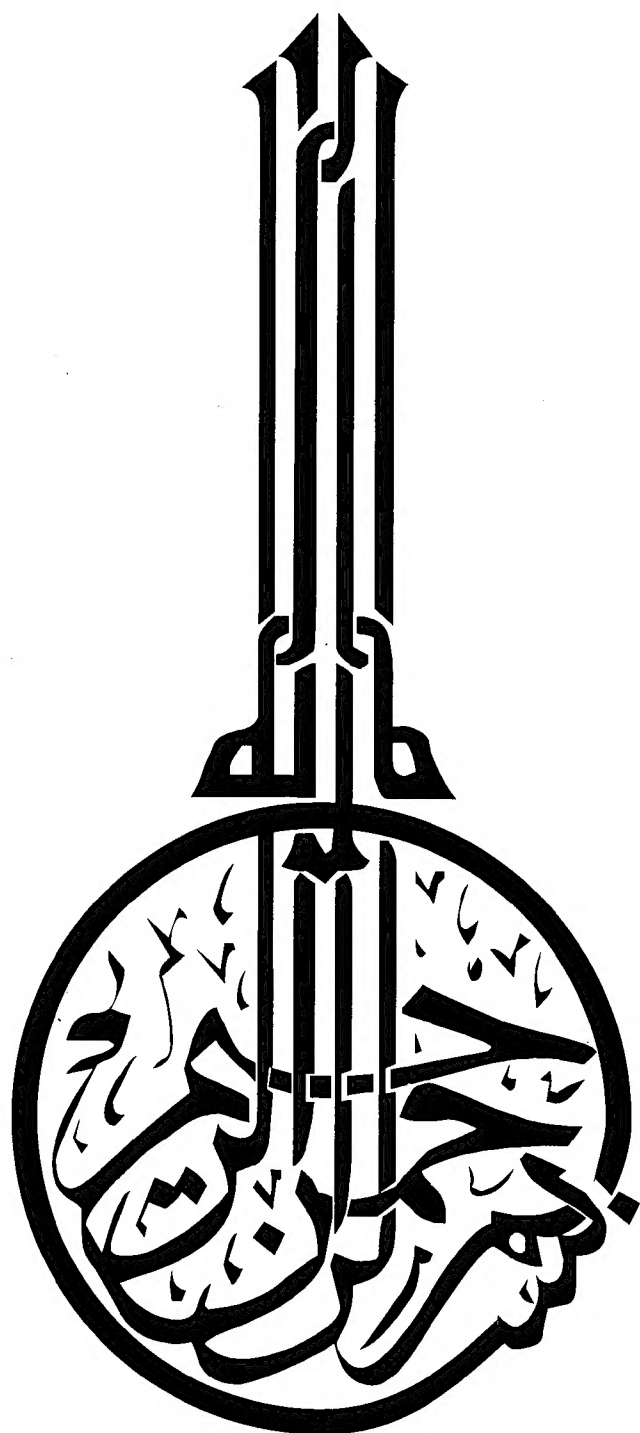
الأستاذ المشارك بقسم التربية الإسلامية والمقارنة

بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في الأصول الإسلامية للتربية

العام الجامعي

١٤٢٠-١٤٢١هـ

١٠٧٧٢٠١

ملخص الرسالة

عنوان البحث : الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

اسم الطالب : يحيى بن حسن بن أحمد الجعفري .

هدف البحث : يهدف البحث إلى توضيح مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي ، وبيان أهميته في ضوء القرآن والسنة ، كما يهدف إلى بيان أسسه ، ومظاهره ، وضوابطه وإبراز التزام بعض المربين المسلمين بذلك ، واقتراح بعض الأساليب التربوية التي تساعد على تحقيقه في التربية والتعليم من خلال : طرق التدريس ، والمقررات الدراسية ، والنشاط المدرسي .

منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، والطريقة الاستباطية .

فصول الدراسة : يتكون هذا البحث من فصل تمهيدي يشمل خطة البحث ، وخمسة فصول أخرى ، الفصل الأول : وضع من خلاله مفهوم كل من : الانفتاح ، العقل ، ثم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي . وفي الفصل الثاني بين من خلاله أهمية الانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم ، والسنة النبوية . واشتمل الفصل الثالث : على الأسس التي يقوم عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ، ثم المظاهر التي تدل عليه ، ثم الضوابط التي تحكم فيه . وفي الفصل الرابع : أبرز فيه الباحث مظاهر الانفتاح العقلي عند كل من : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ، والإمام الشافعي رحمه الله ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وفي الفصل الخامس تضمن ذكر الأساليب التربوية التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم من خلال : طرق التدريس ، والمقررات الدراسية ، والنشاط المدرسي .

أهم النتائج :

- ١- أن العقل خلقه الله ليقوم بوظيفته التي خصه الخالق بها وفي الحدود التي حددها الشرع .
- ٢- للانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية أهمية تتمثل في : أنه يحقق للمسلمين بناء مجتمع متميز ، وأنه وسيلة للرقى العلمي والحضاري ، وأنه سبيل لبناء العادات الحسنة والتحرر من إفسار التعصب والجمود .
- ٣- للانفتاح العقلي في التربية الإسلامية أسس يقوم عليها : الإيمان بالله ، الأمانة العلمية ، التواضع الشعور بالمسئولية ، تعلم وتوظيف اللغات الأجنبية .
- ٤- للانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ضوابط تحكم فيه منها : ما يتعلق بالشخص الذي يتصف بهذه الصفة ، ومن ذلك : أن يكون صاحب عقيدة صحيحة ، ومنهج واضح ، راسخ في العلم قد امتزج نور الوحي بعقله ، وسمعه ، وبصره . ومنها ما يتعلق بالشيء أو المادة المراد تقبلها من الآخرين ومن ذلك :
أ- موافقة الأصول الإسلامية .
ب- تحقيق المصلحة والمنفعة للمسلمين .

التوصيات : ومن أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث في هذه الدراسة هي :

- ١- أن يتم إبراز مفهوم الانفتاح العقلي في مختلف مستويات الأهداف التربوية لجميع المراحل الدراسية .
- ٢- أن يتوفر للمؤسسات التربوية المناخ اللازم الكفيل بتنمية الانفتاح العقلي لدى المتعلمين من خلال التفاعل والمشاركة في إدارة شؤون المؤسسة ، وحل مشكلاتها والتشاور وتبادل الآراء .
- ٣- أن تعمل المؤسسات التربوية على إيجاد برنامج تربوي منظم في شكل موضوعات ضمن المقررات الدراسية حيث يتم من خلالها توضيح أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية وغرس ذلك في نفوس التلاميذ .

عميد كلية التربية

المشرف البديل

الطالب

د/ صالح بن محمد السيف

أ.د. محمود بن محمد عبد الله كسناوي

يحيى بن حسن أحمد الجعفري

الإهداء

يسعدني وقد منَّ الله تعالى علي بإتمام هذا البحث أن أهديه
إلى الوالدين الغاليين أمد الله في عمرهما ، عرفاناً بفضلهما
بعد الله تعالى في شحذ همتي والدعاء المستمر لي بالتوفيق
والسداد .

وإلى أسرتي العزيزة التي طالما حرمتها البحث الكثير من
فرص الترفيه والمتابعة ، والاهتمام بشئونهم الصغيرة والكبيرة
عسى أن يكون في ذلك عزاء لهم وتقدير لصبرهم .
وإلى الأخ المفضل الأستاذ : أحمد بن حسن بن أحمد
الجعفري على ما بذله من جهد ووقت في سبيل إتمام هذا
البحث .

الباحث

شكر وتقدير

أحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه ، وأشكره على إعانته وتيسيره ، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه . أما بعد :

فانطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافؤونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه)^(١) (أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب عطية من سأل بالله ، ج ١ ، ص ٣٨٩) . وانطلاقاً من ذلك ، فإنني أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان والتقدير إلى سعادة الدكتور / السعيد محمود السعيد عثمان المشرف على هذه الرسالة الذي فتح لي صدره ، ومكتبه ، ومترله في أي ساعة من ليل أو نهار ، بل وربما أتصل بي هاتفياً : ليوجه ، ويتابع ، ويشجع منذ البدء في خطة البحث وحتى ظهر في صورته النهائية ، فوجدته ذلك المربي الفاضل ، والمشرف الحريص ، الذي يتسم بالأخلاق الفاضلة ، والعلوم النافعة كما أتوجه بالشكر لمحكمي الخطة سعادة الدكتور / نايف بن حامد بن همام الشريف ، وسعادة الدكتور / محمد عيسى فهيم ، على ما قدماه من عون وتوجيه . كما لا يفوتني أن أشكر معالي مدير جامعة أم القرى سعادة الدكتور / سهيل قاضي ، وعميد الدراسات العليا سعادة الدكتور / أحمد بن ناصر الحمد ، وعميد كلية التربية سعادة الدكتور / صالح بن محمد السيف ، وذلك لما يقوم به الجميع من رعاية واهتمام لبرنامج الدراسات العليا ، كما أشكر رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة سعادة الأستاذ الدكتور / محمود محمد كسناوي ، على ما قدمه من عون ومساعدة كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعارني كتاباً ، أو أسدى إليّ توجيهاً ، أو نبهني على خطأ ، وأخص منهم الأستاذ / يحيى بن عبدالله الزبيدي ، كما أشكر كافة زملاء العمل وزملاء الدراسة . سائلاً الله العليّ القدير أن يجزل لهم المثوبة إنه سميع مجيب الدعوات .

(١) أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ج ٢ ، ص ١٠٤١ ، رقم ٦٠٢١ ، وقال حديث صحيح .

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	الغلاف
ب	البسملة
ج	ملخص الرسالة
د	الإهداء
هـ	شكر وتقدير
و	قائمة المحتويات
٢٢-١	الفصل التمهيدي
٢	مقدمة
٧	موضوع الدراسة .
١٠	أهمية الدراسة .
١١	أهداف الدراسة .
١٢	تساؤلات الدراسة .
١٣	مصطلحات الدراسة .
١٣	منهج الدراسة .
١٥	الدراسات السابقة .
٥٣-٢٣	الفصل الأول : مفهوم الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية
٢٤	مكانة العقل في الإسلام .
٢٨	أولاً : مظاهر تكريم الإسلام للعقل .
٢٨	١ - جعل الإقناع العقلي من ركائز الإيمان .
٣٠	٢ - حرية الإيمان .

٣١	٣- الوضوح العقلي في العقيدة والشرعة .
٣١	٤- المحافظة على العقل .
٣٤	ثانياً : وظيفة العقل في الإسلام .
٣٨	ثالثاً : العلاقة بين الوحي والعقل .
٤٠	مفهوم الانفتاح العقلي .
٤٠	أولاً : مفهوم الانفتاح .
٤٠	أ- في اللغة .
٤٢	ب- في الاصطلاح .
٤٣	ثانياً : مفهوم الانغلاق .
٤٣	أ- في اللغة .
٤٣	ب- في الاصطلاح .
٤٥	ثالثاً : مفهوم العقل .
٤٥	أ- في اللغة .
٤٦	ب- في الاصطلاح .
٤٨	ج- أقسام العقل .
٥١	رابعاً : مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي .
١٢٧-٥٤	الفصل الثاني : الانفتاح العقلي في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهميته .
٥٥	أولاً : العقل والفكر في القرآن والسنة .
٥٥	أ- القرآن الكريم .
٥٦	١- أسلوب التعجب الشديد من تعطيل العقل
٦٠	٢- أسلوب التلطف والترغيب في استعمال العقل و الفكر في مختلف المجالات .

٦٦	٣- أسلوب المدح لأهل العقول وتخصيصهم بالخطاب
٨٤	٤- أسلوب الذم البالغ لمن يهملون عقولهم ويعطلونها .
٩١	ب- السنة النبوية .
١٠٠	ثانياً : معالم الانفتاح العقلي في القرآن والسنة النبوية .
١٠٠	١- رفض الظن في موضع اليقين .
١٠٢	٢- عدم اتباع الهوى .
١٠٥	٣- رفض التقليد والجمود العقلي .
١١٢	٤- النظر العقلي .
١١٢	أ- دعوة العقل إلى الأخذ بأسباب العلم وتحري المنهج العلمي .
١١٧	ب- دعوة الإسلام إلى التأمل والنظر في سنن الله في خلقه
١١٩	٥- الاعتماد على الدليل والبرهان .
١٢٢	ثالثاً : أهمية الانفتاح العقلي في القرآن الكريم والسنة النبوية .
١٢٢	١- يحق للمسلمين بناء مجتمع متميز .
١٢٣	٢- وسيلة للرفق العلمي والحضاري .
١٢٤	٣- سبيل لبناء العادات الحسنة .
١٢٦	٤- وسيلة للإقناع الإيماني .
١٧٦-١٢٨	الفصل الثالث : الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية أسسه ، ومظاهره وضوابطه .
١٢٩	أولاً : أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .
١٢٩	مقدمة .
١٢٩	١- الإيمان بالله .

١٣٣	٢- الأمانة العلمية .
١٣٦	٣- التواضع .
١٣٩	٤- الشعور بالمسؤولية .
١٤١	٥- تعلم وتوظيف اللغات الأجنبية .
١٤٧	ثانياً : مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .
١٤٧	١- سلامة العقيدة .
١٥٢	٢- مكانة العلم وقدره .
١٥٦	٣- رفض التعصب واتباع الهوى .
١٥٩	٤- الاجتهاد .
١٦١	٥- التوسط والاعتدال .
١٦٣	٦- قبول الحق من المخالفين .
١٦٧	ثالثاً : ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .
١٦٨	أ- ضوابط المُتَقَبَّل .
١٧٠	ب- ضوابط المُتَقَبَّل .
٢٤٨-١٧٧	الفصل الرابع : مظاهر من الانفتاح العقلي عند بعض المربين المسلمين .
١٧٨	أولاً : عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
١٧٨	أ- نبذة مختصرة عن حياته .
١٨٠	ب- أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
١٨٠	١- سلامة العقيدة .
١٨٣	٢- مكانة العلم وقدره .
١٨٦	٣- رفض التعصب واتباع الهوى .

١٨٨	٤- الاجتهاد .
١٩٤	٥- التوسط والاعتدال .
١٩٥	٦- الشورى .
١٩٨	٧- بعد النظر .
٢٠٢	٨- الانفتاح المنضبط على خبرات الآخرين
٢٠٣	ثانياً : الإمام الشافعي رحمه الله .
٢٠٣	أ- نبذة مختصرة عن حياته .
٢٠٥	ب- أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند الإمام الشافعي رحمه الله.
٢٠٥	١- سلامة العقيدة .
٢٠٨	٢- مكانة العلم وقدره .
٢١٧	٣- دعوته إلى تحرير العقل من عوائق التفكير
٢٢٠	٤- الاجتهاد .
٢٢٣	٥- المجادلة بالتي هي أحسن .
٢٢٥	ثالثاً : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
٢٢٥	أ- نبذة مختصرة عن حياته .
٢٢٨	ب- أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند ابن تيمية .
٢٢٨	١- سلامة العقيدة .
٢٣٦	٢- مكانة العلم وقدره .
٢٣٨	٣- رفض التعصب واتباع الهوى .
٢٤٣	٤- الاجتهاد .
٢٤٥	٥- التوسط والاعتدال .
٢٤٦	٦- سبر غور علوم المخالفين .

٢٩٣-٢٤٩	الفصل الخامس : تصور مقترح للأساليب التربوية التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم من خلال :
٢٥٠	مدخل .
٢٥٢	أولاً : أساليب طرق التدريس الملائمة .
٢٥٢	أ- مفهوم الطريقة .
٢٥٥	ب- أهمية طريقة التدريس في العملية التربوية .
٢٥٧	ج- أنواع أساليب و طرق التدريس .
٢٥٧	١- طريقة الإلقاء .
٢٥٩	٢- طريقة المناقشة الجماعية .
٢٦٠	٣- طريقة الاستقراء والقياس .
٢٦١	٤- طريقة حل المشكلات .
٢٦٢	٥- طريقة المشروع .
٢٦٣	أساليب تربوية مقترحة تساعد على الانفتاح العقلي من خلال طرق التدريس :
٢٦٣	١- تشجيع التلاميذ على إبداء الرأي .
٢٦٥	٢- تشجيع التلاميذ على نقد الآراء .
٢٦٧	٣- تعويد التلاميذ على النظر والتأمل العقلي في مخلوقات الله .
٢٦٩	٤- دلالة التلاميذ على مصادر المعرفة .
٢٧٠	٥- تعويد المتعلم على التعقل وضبط النفس .
٢٧١	٦- أساليب أخرى :
٢٧٢	أ- أسلوب الحوار .
٢٧٤	ب- أسلوب إثارة أذهان المتعلمين باستمرار .

٢٧٥	ثانياً : المقررات الدراسية .
٢٧٥	أ- المقصود بالمقررات الدراسية .
٢٧٧	ب- ما ينبغي مراعاته عند صياغة المقررات .
٢٧٩	أساليب تربوية مقترحة تساعد على الانفتاح العقلي من خلال المقررات الدراسية .
٢٧٩	١- إبراز الآراء المختلفة في بعض القضايا .
٢٨١	٢- اشتغال المقررات الدراسية في محتواها على بعض المبادئ مثل :
٢٨١	- الاجتهاد .
٢٨١	- الواقعية .
٢٨٢	- شمولية النظر .
٢٨٢	- الموضوعية .
٢٨٣	٣ - صياغة المقررات على نحو يرفع من درجة حساسية المتعلمين نحو الحلال والحرام .
٢٨٣	٤- صياغة مقررات معاصرة في طبيعة تصميمها وفي نوعية الموضوعات التي تتناولها .
٢٨٤	ثالثاً : النشاط المدرسي .
٢٨٥	أ- مفهوم النشاط .
٢٨٦	ب- أهمية النشاط .
٢٨٨	ج- أهداف النشاط .
٢٩٠	د- دور الأنشطة المدرسية في تكوين الانفتاح العقلي لدى المتعلم .
٢٩٠	١- التسامح .

٢٩٠	٢- تبادل الأفكار .
٢٩١	٣- تعزيز المتعلم على حب العمل الجماعي .
٢٩١	٤- إبعاد المتعلم عن العزلة الاجتماعية .
٢٩٢	٥- تنمية جانب الإبداع والابتكار .
٣٠١-٢٩٤	خاتمة البحث .
٢٩٥	أولاً : النتائج .
٢٩٩	ثانياً : التوصيات .
٣٣١-٣٠٢	قائمة المراجع .

الفصل التمهيدي

- مقدمة .
- موضوع الدراسة .
- أهمية الدراسة .
- أهداف الدراسة .
- تساؤلات الدراسة .
- مصطلحات الدراسة .
- منهج الدراسة .
- الدراسات السابقة .

مُقَدِّمَةٌ

الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على معلم البشرية ، وخير البرية سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين ، وقدوة المرين وعلى آله وصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين .

أما بعد :

فلقد شرف الله تعالى الإنسان وكرمه وميزه على باقي المخلوقات ، فكان من أعظم ما شرفه ، وكرمه به العقل . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ سورة الإسراء .

ويقول (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : "والصحيح الذي يعول عليه في قوله تعالى : ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴾ أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله ، ويفهم كلامه ، ويوصل إلى نعيمه ، وتصديق رسله " (ج ٥ ، ص ١٩٠) .

ويقول (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ) : "والعقل شرط في معرفة العلوم ، وكمال صلاح الأعمال ، وبه يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقلاً بذلك ؛ لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين ؛ فإن أتصل به نور الإيمان والقرآن ، كان كنور العين إذا أتصل به نور الشمس والنار . وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها . وإن عزل بالكلية : كانت الأقوال والأفعال مع عدمه : أموراً حيوانية ، وقد يكون فيها محبة ووجد ، وذوق كما قد يحصل للبهيمة . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة والأقوال

المخالفة للعقل باطلة ... لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها ؛ لحجج عقلية يزعمهم اعتقدوها حقاً ، وهي باطل وعارضوا بها النبوت وما جاءت به ، والمعرضون عنه صدّقوا بأشياء باطلة ، ودخلوا في أحوال ، وأعمال فاسدة ، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بنى آدم على غيرهم . (ج ٣ ، ص ٣٣٨ - ص ٣٣٩) .

ويقول (ضميرية ، ١٤١٤هـ) : " فالعقل هبة الله العظمى ومنحته لهذا الإنسان ، به أكرمه وميزه على سائر المخلوقات ، فأعطاه المفتاح الذي يفتح به أبواب الملكوت ويدخل ساحة الإيمان بالله الذي سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض " ص ١٨٦ .

ولذلك أمتن الله تعالى على الناس بهذا العقل وجعله مناط المسؤولية فقال سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ سورة الملك ، وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ سورة الإسراء . والمراد بالفؤاد في هذه الآيات هو العقل .

يقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) : عند قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ " لا تتبعه في قول أو فعل ، تسنده إلى سمع أو بصر أو عقل " (ج ٤ ، ص ٥٨٨) .

ويقول (القرضاوي ، ١٤١٦هـ) : " وجاء الحديث عن العقل في القرآن باسم (الفؤاد) مفرداً ومجموعاً باعتباره وسيلة من وسائل العلم الأساسية الثلاث : السمع ، والبصر ، والفؤاد " ص ٢٩ .

ولذلك كرم الإسلام العقل حين جعله مناط التكليف، وكرمه حين وجهه إلى النظر، والتفكر في النفس، والكون اتعاضاً، واعتباراً، وتسخييراً لنعم الله، واستفادة منها، وكرمه حين أمسكه عن الولوج فيما لا يحسنه ولا يهتدي فيه على سبيل. وفي كل ما ذكر دلالة واضحة على أن الإسلام رفع من شأن العقل ومكانته، ومدح الذين يستعملون عقولهم في إدراك الحق واتباعه قال الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۖ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولُوا ۖ لَا لَبَّ ۖ﴾ سورة الزمر .

وفي المقابل ذمّ الله المقلدين الذين لا يعملون أذهانهم، وحذر من الجمود والتعصب يقول تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانُوا بَاوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۖ﴾ سورة البقرة .

والتعصب والتقليد الأعمى من أكبر الأدواء التي أصابت الأمة وفرقتها شيعاً وأحزاباً، وهو داءٌ مؤثر على الفرد في دنياه وآخرته، ومؤثر في تقدم المجتمع وحرركته الحضارية ولذا تواترت الأدلة في ذمّه والأمر بضده وهو الاتباع؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ ءَوِلِيَاءَ قَلِيلًا ۚ مَا تَذَكَّرُونَ ۖ﴾ سورة الأعراف .

ومن الأحاديث ما أورده الإمام مالك أن رسول الله ﷺ قال: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه) ^(١) (ابن أنس، كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر، ص ٤٧١، رقم ٦٤٥).

(١) حديث صحيح أشار إليه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٤، ص ٣٦١ .

والشرع إذ يرفض التعصب والجمود فإنما يجوز أخذ الحق من وجهة تنطلق من قواعد عقلية صحيحة ، ولم تصادم الثوابت الشرعية ، فالنبي ﷺ قبل الحق من يهودي لا يدين بالإسلام . فقد روى عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت : (إن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال : إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت)^(٢) . (النسائي ، كتاب الأيمان والندور ، باب الحلف بالكعبة ، ج ٧ ، ص ٦ ، رقم الحديث ٣٧٧٣) .

قال (آل الشيخ ، ١٤١٢ هـ) : " وفيه قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان " ص ٤٠٧ .

وبعد ذلك سلك الصحابة رضي الله عنهم هدي النبي ﷺ في ذلك فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف على منبر المسجد بعد أن فرغ من صلاة الظهر ، ويقول : أيها الناس ، ما إكثاركم في صدقات النساء ؟

لقد كان رسول ﷺ وأصحابه يقللون ، وإنما الصدقات ما بين أربعمئة درهم فما دون ذلك لو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا يزيدن رجل في صداق امرأة على أربعمئة درهم قال : فترل فاعترضته امرأة ، فقالت : يا أمير المؤمنين أو ما سمعت الله تعالى يقول : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثْبُوتٌ ﴾ (سورة النساء الآية ٢٠) . قال عمر : اللهم غفرأ . كل الناس أفقه من عمر ! أخطأ أمير المؤمنين وأصاب امرأة إني كنت نهيكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمئة

(٢) حديث صحيح صححه الحافظ بن حجر في الإصابة ج ٤ ، ص ٣٨٩ .

درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت نفسه

فليفعل . (ابن كثير ، ١٤١١هـ ، ج ١ ، ص ٤٦٧) .

وفي هذا الموقف يظهر عدم تعصب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرأيه ولا لنفسه أمام امرأة من عامة الناس حيث إنه اعترف بخطئه وصوب قول المرأة أمام الناس وعلى مرأى ومسمع منهم . أضف إلى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا منغلقيين على ما عندهم من علم فنظروا إلى ما عند الآخرين ، وانفتحوا على الثقافات الأخرى . فهذا بن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة كما يقول (الذهبي ، ١٤١٦هـ):
"كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ، ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمس العقيدة ، أو يتصل بأصول الدين أو فروعه وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ، ولم يكونوا يقبلون كل ما يُروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه شك بل كانوا يحكمون دينهم وعقلهم ، فما اتفق مع الدين والعقل صدّقه وماخالف ذلك نبذوه ."
(ج ١ ، ص ٧٨) .

وهذه الدراسة تعتبر محاولة علمية متواضعة في هذا الجانب . سائلاً
الله العليّ القدير التوفيق والرشاد ، ومجانبة الهوى ومخالفة السداد ، موقناً
بوعده الصادق في قوله تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴾ (سورة فاطر الآية ٢) . فما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن .

لقد حث ديننا الإسلامي على العلم ورغب فيه ونوه بمكانة أهله وأعلى من قدرهم ، وبين فضل العلم وأثره في الدنيا والآخرة ، وحض على التعلم والتعليم ووضع لذلك كله قواعد وأحكاماً ضابطة ، وأكد على ضرورة تفتح المسلم لاستيعاب متغيرات العصر فهذا المصطفى ﷺ يقف موقفاً يدل على تفتحه العقلي ويدعو إلى ذلك حيث نزل عند رأي أهل الخبرة والمعرفة ، ففي غزوة الأحزاب أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله ﷺ بحفر الخندق حول المدينة ، فقبل النبي ﷺ مشورته وبادر بتنفيذها ، ولهذا لما أقبل فرسان المشركين تسرع بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . (ابن كثير ، ١٤١٤هـ ، ج ٤ ، ص ٩٤ - ص ١٠٧) .

ويقول (القرضاوي ، د.ت) : "ولا عجب أن يقتبس المسلمون من أساليب الفرس أو الروم أو غيرهم مما يمتنعون به من عدوهم ، وما يمكنهم من النصر عليه ، وكل ما يعود عليهم بالخير في حياتهم ، فالوسائل لا حكم لها في ذاتها ، وإنما لها حكم مقاصدها " ص ٥١ .

ويقول (أبو العنين ، ١٤٠٧ هـ) : "والمسلم اليوم في أمس الحاجة إلى هذه الروح في عصر مليء بالاختراعات والابتكارات ، فضلاً عن أنه لا بد أن يسهم فيها وفي حركتها " ص ٦٠ .

ومن صور الانفتاح العقلي عند المصطفى ﷺ التي تؤكد على جواز الاستفادة من المخالفين ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول

الله ﷺ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة^(١) ... الحديث) (ابن حنبل ، مسند بني هاشم (عبد الله بن عباس) ، ج ٤ ، ص ٤٧) . فلم ير ﷺ حرجاً في أن يتعلم أبناء المسلمين على أيدي المشركين وذلك حرصاً منه ﷺ على تعليم أبناء المسلمين ودفع الجهل عنهم وتنوير عقولهم بالقراءة والكتابة ، وفي ذلك كله دفع للمجتمع الإسلامي في المدينة إلى الترقى في معارج الحضارة .

ومن مواقفه ﷺ التي تدل على بعده عن التعصب وعلى تفتحه العقلي تنظيم علاقاته بغير المسلمين " وكان همه في ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء ، مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد فسنّ في ذلك قوانين التسامح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب ، وكان أول بنود تلك المعاهدة : إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، ومواليهم وأنفسهم كذلك لغير بني عوف من اليهود " (المبار كفوري ، ١٤٠٠هـ ، ص ٢١٣) . وفي هذا الموقف يظهر عدم تعصب المصطفى ﷺ وجواز الاستفادة من المخالفين شريطة عدم الانسلاخ من الدين (وللمسلمين دينهم) .

وسيرة الرسول ﷺ تضع المعلم البارز في حدود التفاعل مع الحضارات الأخرى ، وما يمكن اقتباسه والاستفادة منه وما لا يمكن اقتباسه . فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فرآه النبي ﷺ فغضب فقال : (أمتهم كون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، ولا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، أو باطل فتصدقوا به) والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما وسعه إلا

(١) أورده الحاكم في المستدرک ج ٢ ، ص ١٤٠ ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

أن يتبعني) (ابن حنبل ، مسند المكثرين (جابر بن عبد الله) ، ج ١ ، ص ٣٨٧) . وإنما غضب النبي ﷺ وتغير وجهه واشتد إنكاره ؛ لأن الأمر هنا أمر (دين) لا يؤخذ إلا من الصادق المصدوق ، أما علوم الحياة وفنونها وما يهتدي إليه الناس بعقولهم وتجاربهم فهو ملك عامة البشر ، نأخذه من أي وعاء خرج ونلتمسه من الشرق أو الغرب ، ونقتبسه من المسلم والمشرک . (القرضاوي، د.ت ، ص ٥٣) . دون مساس بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .

ويقول (الكيلاي ، ١٤٠٧ هـ) : والانفتاح على خبرات الجماعات الأخرى يرتبط مع عقيدة الإسلام نفسها فمراجعة هذه الخبرات يساعد على أمرين :

الأول : التعرف على مكامن الخير وأصوله في كل جماعة لتنميتها والاستفادة منها في الحوار الدائم مع الإنسانية .

الثاني : التعرف على عوامل الانحراف والمرض في كل جماعة لتشخيصه وتحديد وسائل علاجه وكل ذلك يساعد على تحقيق الأهداف البعيدة التي يعمل الإسلام من أجلها . ص ٦٣ .

ولذلك فإن الفهم الصحيح للانفتاح المنضبط تجاه خبرات الآخرين أمر ضروري لتبادل الخبرات ؛ لأن هذا الفهم " هو الذي يمكن من الانتقاء والاستفادة العلمية والفنية الصحيحة دون مساس بالقيم والعقائد والمبادئ والهوية " . (أبو سليمان ، ١٤١٤ هـ ، ص ١٦٩) .

وفي بيان أهمية ذلك يقول (العزب ، ١٤٠٦ هـ) : "على المتعلم أن يعي ثقافة عصره ليدير حواراً مع مفردات هذا العصر مطالباً كذلك بأن يعي ثقافة كل العصور ، انطلاقاً من قضية مسلمة هي : أن الثقافة شجرة جذورها غائصة في تربة الزمن ، وفروعها ضاربة في آفاق كل العصور " ص ١٨١ . وانطلاقاً من ذلك كان موضوع هذه الدراسة (الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية) ذلك الانفتاح الواعي النافع المفيد ، وليس

الانبهار الفكري وما يحمله من سمات التسبب والخمول والتقليد الأعمى والتي تعتبر محاولة لإبراز منهج الإسلام في التفكير السليم ، ونبذ التعصب واتباع الهوى ، وقبول الحق من المخالفين ولا سيما في مجال التربية والتعليم - فنحن في أمس الحاجة إلى تكوين عقلية واعية متفتحة- وفي غيرها من المجالات حتى نستطيع من خلالها أن نميز بين الخير والشر وبين الغث والسمين . عقلية تستطيع الاستفادة من غيرها فتأخذ ما كان فيه نفع لها ولأهلها دون مساس بعقيدتها وتعاليم دينها وتنبذ ما عدا ذلك لاسيما إذا كان فيه دعوة للانسلاخ من الدين فالأمة المسلمة أمة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط .

أهمية الدراسة :

تتضح أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية :

- ١- أنها تبرز قدرة التربية الإسلامية على الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى دون انتهاك للأسس والمعطيات المتميزة التي تقوم عليها التربية الإسلامية .
- ٢- أنها دعوة إلى التفكير السليم والاعتماد على الدليل، والبرهان ، ونبذ التعصب ، والجمود، والتبعية المذمومة ، وهذا ما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المصدران الأساسيان للتربية الإسلامية .
- ٣- أنها حلقة من حلقات عملية التأصيل الإسلامي حيث يتم تناول هذا المصطلح (الانفتاح العقلي) وتأصيله في الكتاب والسنة .
- ٤- حاجة المؤسسات التربوية في العالم الإسلامي إلى هذا المفهوم (الانفتاح العقلي) لا سيما وأن هذه المؤسسات لديها من الوسائل المختلفة ما تؤثر به في نفوس أبناء الأمة .

٥- أنها تُكسب القدرة على مجابهة الاختلاف في المنهجيات والمذاهب الفكرية ، ووقوفه أمامها موقفاً إيجابياً ؛ موقف النقد والتمحيص والتحليل وأخذ ما يناسب ونبد ما عدا ذلك .

٦- أنها تمكننا من الوقوف على مدى فهم غيرنا من الباحثين غير المسلمين للنص الإسلامي ، وكيفية تطبيقهم لهذا النص ، ومعرفة السلبيات والإيجابيات في ذلك .

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي :

- ١- توضيح مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي .
 - ٢- بيان أهمية الانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية .
 - ٣- بيان الأسس التي يقوم عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .
 - ٤- بيان بعض المظاهر التي تدل على الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .
 - ٥- بيان ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .
 - ٦- إبراز التزام بعض المربين المسلمين بالانفتاح العقلي وذلك من خلال :
- إيراد نماذج لهؤلاء إما بنقل نصوص مباشرة ، أو الإشارة إلى مواقف تطبيقية لهم .
- ٧- وضع تصور مقترح للأساليب التربوية التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم من خلال :
- أ- أساليب وطرق التدريس الملائمة .

ب- المقررات الدراسية .

ج- النشاط المدرسي .

تساؤلات الدراسة :

تنطلق هذه الدراسة من خلال التساؤلات التالية :

س ١ : ما مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي ؟

س ٢ : ما أهمية الانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

المطهرة ؟

س ٣ : ما الأسس التي يقوم عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ؟

س ٤ : ما المظاهر التي تدل على الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ؟

س ٥ : ما ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ؟

س ٦ : ما أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند كل من :

١- أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

٢- الأمام الشافعي رحمه الله .

٣- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

س ٧ : ما الأساليب التربوية التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية

والتعليم من خلال :

أ - أساليب وطرق التدريس الملائمة .

ب - المقررات الدراسية .

ج - النشاط المدرسي .

مصطلحات الدراسة :

الانفتاح العقلي :

ويعرّف (الشريف ، ١٤١١هـ) هذا المصطلح بأنه : " هو البعد عن التزمّت ، والجمود والتعصب وتحرير الذهن من الأفكار المسبقة وإعطاء النفس الحرية التامة في البحث والدراسة واكتشاف الحقائق " ص ٧٥ .

والمراد به في هذه الدراسة :

رفض التعصب والجمود العقلي مع القدرة على التقبل ، والتعامل ، والتفاعل مع الآخرين بقصد الاستفادة مما هو جديد ومفيد سواء مادياً ، أو معنوياً شريطة عدم تعارض ذلك مع مصادر الشريعة الإسلامية .

منهج الدراسة :

المنهج هو: " الطريق الواضحة التي ينتهجها العقل للتوصل إلى الكشف عن الحقيقة التي يريد الباحث الوصول إليها ، أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة مستعيناً بمجموعة من القواعد العامة يخضع لها العقل في عملية البحث " . (النقيب ، ١٩٩٦ م ، ص ٢٠) .

وفي هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والطريقة الاستنباطية ؛ غير أن المنهج الوصفي التحليلي قد رافق الباحث في جميع فصول دراسته أمّا الطريقة الاستنباطية فقد كانت في جوانب من فصول دراسته كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى على النحو التالي :

أولاً : قبل الشروع في التوضيح والتفصيل يرى الباحث التعريف بالمنهج الوصفي وكذلك الطريقة الاستنباطية .

فالمنهج الوصفي يمكن القول بأنه هو :

" المنهج الذي يرتبط بظاهرة معينة بقصد وصفها وتفسيرها " (العساف ، ١٤١٦هـ ، ص ١٨٩) .

والطريقة الاستنباطية تعرف بأنها : " الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ، ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربويّة مدعمة بالأدلة الواضحة " (فودة ، عبدالله ، ١٤١٠هـ ، ص ٤٢) .

ثانياً : التوضيح والتفصيل لكيفية استخدام المنهج الوصفي التحليلي والطريقة الاستنباطية .

ففي الفصل الأول : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي عند استعراضه لمفهوم الانفتاح العقلي .

وفي الفصل الثاني : استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والطريقة الاستنباطية ، فالمنهج الوصفي التحليلي استخدمه عند استعراضه لتأصيل المفهوم في القرآن الكريم والسنة النبويّة حيث يجمع الآيات التي أشارت إلى الموضوع وكذلك الأحاديث ، ثم دراستها وتحليلها على ضوء التفاسير المعتمدة ، وشروح الأحاديث المعتمدة ، ثم عاد للطريقة الاستنباطية لاستنباط واستخراج أهميّة الانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وفي الفصل الثالث والرابع والخامس : اقتصر الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي فقط .

الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة:

تحقق الدراسات السابقة للباحث أهدافاً كثيرة رئيسية وفرعية :
أما الرئيسية : فهي تكمن في التأكد من جدية موضوع دراسته ،
وأنه لم يبحث من قبل ، وأنه بدأ من حيث انتهى غيره ، وهذا بدوره يحقق
فائدة لدى الباحث وهي طمئننته أن ما سوف يقوم به من جهد علمي
ومادي سيكون بإذن الله له مردود واضح وسوف تحظى نتائجه بثقة
جيدة وأهمية بالغة .

وأما الأهداف الفرعية فهي تتمثل في :

١- تحديد المشكلة : إن مراجعة الدراسات السابقة تعد بالنسبة
للباحث أشبه بالمنظار الذي يرى بواسطته المسيرة البحثية من بدايتها إلى
نهايتها مما يجعله يدرك قبل أن يبدأ مسيرته ما يتطلبه البحث من وقت
وجهد ، وهذا كاف لتحديد مشكلة البحث طبقاً لما يمكنه أن يقوم به .

٢- طرق جوانب جديدة لم يطرقها غيره من قبل : فمراجعة
الدراسات السابقة يستطيع الباحث أن يعرف ما تم التوصل إليه ، وما لم
يتم التوصل إليه وهذه المعرفة توجهه لدراسة الجوانب الجديدة .

٣- تجنب النمطية في البحوث : إن مراجعة الدراسات السابقة
توضح للباحث النمط الذي سارت عليه تلك الدراسات فيتجنبه ويسلك
نمطاً آخر مختلفاً عنه .

٤- التبصّر في طرق البحث : إن مراجعة الدراسات السابقة تبصر
الباحث بطرق البحث وأدواته ، وكذلك المجال الذي سلكه الآخرون في
دراساتهم ، ومن ثم الاستفادة من ذلك لتحسين مستوى دراسته وبجته .

٥- الاستفادة من توصيات الباحث : كثيراً ما يلحق الباحثون ببحوثهم مجموعة من التوصيات والاقتراحات لمن سوف يقوم ببحوث مشابهة ، وهذه التوصيات والاقتراحات ذات أهمية بالغة ؛ لأنه تم التوصل إليها بعد تجربة طويلة . (العساف ، ١٤١٦هـ ، ص ٦٨ - ص ٧٠) .

ويستفاد من هذه التوصيات في : عمل بحوث مشابهة لسابقتها .
استكمال عمل جهد السابقين وتطويره ؛ فالعلم يتصف بالتراكمية .
وعليه يمكن إجمال الفوائد التي تترتب على الرجوع للرسائل العلمية والدراسات السابقة فيما يلي :

١- لفت انتباه البعض إلى المشكلات التي يمكن أن يتخذوها موضوعاً للبحث .

٢- بلورة المشكلة وتحديدتها .

٣- منع الازدواجية والتكرار في البحوث .

٤- تجعل الباحث يعي المشكلات التي صادفها السابقون في بحوثهم والأخطاء التي وقعوا فيها فيتحاشاها .

٥- إلقاء الضوء على المنهج والأدوات التي استخدمها الباحثون ، ومدى النجاح أو الخطأ في الاعتماد عليها .

٦- تجعل الباحث المستجد يحيط بالمراجع ذات الصلة ببحثه مما لا يكون قد صادفه أصلاً ؛ حيث يوثق الباحثون كتاباتهم ويشيرون في تقاريرهم إلى المصادر والمراجع التي استعانوا بها . (عريفج وآخرون ، ١٤١٩هـ ، ص ٤٢) .

وبعد الرجوع إلى دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية بالرياض ومركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى تبين أن

الموضوع بـ" حيث إن الباحث لم يجد دراسة تتحدث عن موضوع البحث الذي يقوم بدراسته ، لكنه وجد عدة دراسات معينة يستفاد منها في بعض جوانب موضوع البحث .

ومن تلك الدراسات :

الدراسة الأولى (ميمني ، هدى عبد الرحيم ، ١٤٠٦هـ -)

العنوان : التربية العقلية في القرآن الكريم - رسالة ماجستير - غير منشورة
مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى . مكة المكرمة .

— استهدفت الدراسة :

إيضاح تربية الجانب العقلي للإنسان في القرآن الكريم ، وأهمية العقل الذي كرم الله به الإنسان على سائر المخلوقات لتحقيق خلافة الله له في الأرض، ثم محاولة تطبيق هذا المنهج الرباني في حياتنا الواقعية ، والاستفادة منه في تربية النشء على المنهج الإسلامي الصحيح .

وقد استخدمت الباحثة في تلك الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الاستدلالي (الاستنباطي) وخرجت بالنتائج التالية :

١— تقدير الإسلام للعقل واعتباره مناط المسؤولية .

٢— وردت في القرآن الكريم بعض العمليات العقلية التي تبين مجال فعل العقل مثل التفكير ، والنسيان ، والاعتبار ، والاستنباط .

٣— حث القرآن الكريم على استخدام العقل للتأمل في ملكوت الكون .

الدراسة الثانية (الشريف ، نايف بن حامد ، ١٤١١هـ -)

العنوان : التربية الإسلامية وقضية التفكير العلمي — رسالة دكتوراه —

غير منشورة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى .
مكة المكرمة .

— واستهدفت الدراسة :

١- التعرف على طبيعة التفكير، وتحديد مفهوم واضح للتفكير العلمي ومحدداته .

٢- التعرف على تحديد التصور الإسلامي للتفكير العلمي في عناصره الأساسية .

٣- محاولة إبراز أصالة التربية الإسلامية في تناولها للتفكير العلمي وتنميته هدفاً ، ومحتوى، وطريقة .

وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة المنهج الاستنباطي ، والمنهج المقارن ، وتوصل إلى عدة نتائج من أهمها :

- ١- أن المفهوم الصحيح للتفكير العلمي شامل ، ومتكامل لجميع مجالات الحياة، وجوانب المعرفة ، ويتطلب ضمانات وضوابط ليكون فعالاً .
- ٢- أن مفهوم التفكير العلمي في الإسلام شامل ومتكامل ؛ لأن مصدره الوحي الإلهي .

الدراسة الثالثة (الصوفي ، حمدان عبدالله ، ١٤١٦هـ) العنوان :

مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية الإسلامية - رسالة دكتوراه
- غير منشورة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى
مكة المكرمة .

— واستهدفت هذه الدراسة :

- ١- إيضاح مفهوم الأصالة والمعاصرة ، وإظهار طبيعة العلاقة بينهما من منظور إسلامي .

- ٢- إلقاء الضوء على أهم العوامل التي أدت إلى التراع (المتوهم) بين الأصالة والمعاصرة في الفكر الإسلامي .
- ٣- إلقاء الضوء على الاتجاهات الفكرية المعاصرة واختلافاتها في تحديد العلاقة بين الأصالة والمعاصرة في الفكر التربوي وإظهار الاتجاه الصحيح من بين هذه الاتجاهات .
- ٤- إظهار أهم مقومات الأصالة التي تكفل للفكر التربوي الإسلامي سلامة المنطلق ، والمحتوى ، والمنهج .
- ٥- بيان أهم مقومات المعاصرة التي تكفل للفكر التربوي الإسلامي الاستفادة من الجوانب النافعة في الفكر التربوي المعاصر دون وقوع في التبعية والتقليد .
- ٦- إبراز أثر مفهوم الأصالة والمعاصرة في مجال فلسفة التربية .
- ٧- إبراز أثر مفهوم الأصالة والمعاصرة في مجال أهداف التربية .
- وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة: المنهج الوصفي ، والمنهج الاستدلالي (الاستنباطي) . وقد توصل إلى عدة نتائج من أهمها :
- ١- هناك ترابط وتوافق بين الأصالة والمعاصرة في الفكر التربوي الإسلامي ، وإنما ظهر التراع (المتوهم) بين الأصالة والمعاصرة عندما اختلت العلاقة بينهما لأسباب بعضها داخلية منها :
- أ- ظهور فرق المعتزلة .
- ب- الجمود .
- وبعضها خارجية منها :
- أ- الحروب الصليبية .
- ب- الغزو الفكري .

٢- هناك مقومات للأصالة ومقومات للمعاصرة ينبغي أن تحكم سير الفكر التربوي حتى يكتسب صفة الجمع بين الأصالة والمعاصرة منها :
أ - المرونة .

ب- الوسطية (التوازن) .

ج - الاختيار الحر والانتقاء الواعي .

الدراسة الرابعة : (التويم ، خالد محمد ، ١٤١٧هـ) العنوان:
التبعية الفكرية في مجال التربية وعلاجها من منظور إسلامي — رسالة
دكتوراه — غير منشورة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة
أم القرى . مكة المكرمة .

— واستهدفت هذه الدراسة ما يلي :

- ١- التعريف بمفهوم التبعية الفكرية ، وإبراز معاييرها .
 - ٢- التعرف على عوامل وأسباب ظاهرة التبعية الفكرية .
 - ٣- توضيح آثار الظاهرة على المجتمع الإسلامي في ميدان التربية والتعليم ، والكشف عن طريقة التربية الإسلامية في معالجتها .
- وقد استخدم الباحث في تلك الدراسة : المنهج الوصفي ، المنهج الاستنباطي ثم توصل إلى عدة نتائج من أهمها :

- ١- أن التبعية منها ما هو محمود وهو اتباع الكتاب والسنة واتباع الدليل من تجربة وبرهان عقلي في أمور الدنيا، ومنها ما هو مذموم وهو اتباع الآخرين دون حجة وبرهان .
- ٢- نشأة التبعية بسبب عوامل داخلية وخارجية ، من العوامل الداخلية عدم الالتزام بأحكام الدين ، ومن العوامل الخارجية الغزو العسكري والفكري .

٣- الاقتباس من الأمم الأخرى مشروع ولكن بضوابط منها ما يخص المقتبس وهي العلم الشرعي وضوابط للمقتبس وهو أن لا يخالف العقيدة ولا يهدد هوية الأمة ، وأن يكون فيه مصلحة للمسلمين .

التعليق على الدراسات السابقة :

تظهر الدراسات أن هناك اهتماماً كبيراً بتوجيه وتربية العقل المسلم على العودة إلى الأصول ذات المصادر الربانية ، ونبد التبعية الفكرية وتربيته على التفكير السليم الذي يقوده إلى اكتساب صفة التفتح العقلي ، فدراسة (ميمني ، ١٤٠٦هـ) ركزت على جانب التربية العقلية ، كما أنها لم تجعل محوراً قضية الانفتاح ، ولم تبرز طريقة التربية الإسلامية في تأصيل وترسيخ مفهوم الانفتاح العقلي لأن هذا الانفتاح إنما هو رد فعل إيجابي للتربية العقلية السليمة التي يهدف الإسلام إلى إثباتها والإعلاء من شأنها . ويستفاد من هذه الدراسة في مفهوم العقل ومكانته في التربية الإسلامية .

أما دراسة (الشريف ، ١٤١١هـ) فقد ركزت على قضية التفكير العلمي وهذه القضية ليست هي المحور الأساسي في هذه الدراسة . ويستفاد من هذه الدراسة في الأساليب التي تساعد على الانفتاح العقلي حيث يعتبرها الباحث عاملاً مساعداً على الانفتاح المنضبط .

وأما دراستا (الصوفي ، ١٤١٦هـ) و (التويم ، ١٤١٧هـ) فهما مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدراسة غير أنهما لا تمثلان المحور الأساسي لهذه الدراسة . ويستفاد منهما في بعض مظاهر الانفتاح ، وكذلك الأساليب التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم .

وتنفرد هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بما هو آت :

١- بيان مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي .

٢- تأصيل مفهوم الانفتاح العقلي ، وإيراد نماذج لبعض المربين

المسلمين وبيان أبرز مظاهر الانفتاح العقلي لديهم .

الفصل الأول

مفهوم الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية

مكانة العقل في الإسلام .

أولاً : مظاهر تكريم الإسلام للعقل .

ثانياً : وظيفة العقل في الإسلام .

ثالثاً : العلاقة بين الوحي والعقل .

مفهوم الانفتاح العقلي .

أولاً : مفهوم الانفتاح .

ثانياً : مفهوم الانغلاق .

ثالثاً : مفهوم العقل .

رابعاً : مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي .

مكانة العقل في الإسلام :

ينوه الإسلام تنويعها كبيراً بالعقل ، ويعلي من مكانته وقيمته ، ويحفل به وبوسائل الإدراك بعامة ، ففي القرآن الكريم جاءت فيه مادة (ع ق ل) (٤٩ مرة) ، (عقلوه) مرة واحدة ، (تعقلون) ٢٤ مرة ، (نعقل) مرة واحدة (يعقلها) مرة واحدة ، (يعقلون) ٢٢ مرة .

ومادة (ف ك ر) وردت (١٨ مرة) ، (فكر) مرة واحدة (تفكروا) مرة واحدة ، (تفكرون) ٣ مرات ، (يتفكروا) مرتين ، (يتفكرون) ١١ مرة . ومادة (ف ق هـ) وردة (٢٠ مرة) ، (تفقهون) مرة واحدة ، (نفقه) مرة واحدة ، (يفقهوا) مرة واحدة ، (يفقهون) ١٣ مرة ، (يفقهوه) ٣ مرات ، (يتفقهوا) مرة واحدة . (عبد الباقي ، ١٤٠٨ هـ ، ص ٥٩٥ ، ص ٦٦٦ ، ص ٦٦٧) . وذلك تأكيداً للنهج القرآني الفريد في الدعوة إلى الإيمان ، وقيامه على احترام العقل .

وأما الآيات التي تحت على النظر ، والتفكر ، والتدبر ، والتبصر في آيات الله في الأنفس ، والآفاق ، وفي حوادث التاريخ ، وأحكام التشريع ، وتوجه بالخطاب لأولي الألباب ... فقد بلغت من الكثرة حداً أعطى الإسلام ميزة بين كل المذاهب والشرائع .

يقول (العقاد ، د.ت) : " والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآيات ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي بحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ، ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة . بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على

اختلاف أعمالها وخصائصها ، وتعتمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته . فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع ولا في العقل المدرك الذي يناط به التأمل الصادق والحكم الصحيح ، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الإنساني في خاصة أو وظيفة ... " ص ٧ - ص ٨ .

ويقول (الصافي ، ١٤١٩ هـ) : " وبحث في القرآن الكريم عن أية إدانة يوجهها إلى العقل تسوُّغ التوجس منه ، فلم أجد فيه غير التمجيد له والحث على إعماله ، والنهي عن تعطيله ، بل المسؤولية عن إهماله . " ص ٩ .

وفي السنة النبوية المطهرة نجد أحاديث عديدة وردت فيها ألفاظ (العقل) بصيغة الفعل ، والمصدر ، كما وردت أحاديث أخرى صحيحة استخدمت فيها ألفاظ أخرى دالة على العقل مثل (الحلم) ، ونجد أحاديث أخرى تدل على فضل العقل ، ومكانته دون أن تستخدم هذه اللفظة أو مشتقاتها ، ومنها قوله ﷺ : (إن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ) .

(البخاري ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره ، ص ١٠٤٣ ، رقم الحديث ٥٢٦٨) . وفي رواية : (رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم) . (أبو داود ، كتاب الحدود ، باب في الجنون ، يسرق ، أو يصيب أحداً ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، رقم الحديث ١٤٤٦) . " فهذا الحديث الشريف يعفي من لا عقل له ، ومن كان عقله غير ناضج من تحمل المسؤولية الكاملة عن السلوك غير السوي ؛ لأن المؤاخذ هو العاقل فقط " . (عبد الله ١٤٠٦ هـ (أ) ، ص ١٩) ، ومن ثم فالعقل مناط التكليف .

والعقل نور خلقه الله تعالى ، وقسمه بين عباده على مشيئته فيهم ، وعلمه به . (الترمذي ، ١٤١٣ هـ ، ج ٢ ، ص ٦٠) .

وأما المذاهب الفلسفية والكلامية ، والتي أرادت تمجيد العقل ، والرفع من شأنه حسب زعمهم لم ولن يصلوا بحال إلى عُشر معشار ما بلغه الإسلام ، من تكريم للعقل ، وتشريف له ، هذا إذا لم نقل : أنهم أساءوا إلى العقل أيما إساءة ؛ حيث أوغلوا به في مفاوز لا يهتدي فيها إلى سبيل ، حتى صار أحدهم يأتي بالحكم ونقيضه ، وإن أصاب مرة تعثر مرات ! وأصحاب العقل - على ما بينهم من الاختلاف والتنازع - كلٌ يدعي استناده إلى العقل ، وقيام الحجة معه ، وظهور البرهان عنده ، هذا ، وكلهم مجمعون على أن حجة العقل قطعية ! لا يقوى دليلٌ على معارضتها فهم مختلفون فيه ، مخالفون له !! (حسن ، ١٤١٨هـ ، ج ١ ، ص ١٦٨) .

يقول (ابن قتيبة ، ١٣٩٣هـ) : " وقد كان يجبُ - مع ما يدعونه من معرفة القياس ، وإعداد آلات النظر - ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب ، والمساح ، والمهندسون ؛ لأن آلائهم لا تدل إلا على عدد واحد ، وإلا على شكل واحد ... فما بالهم أكثر الناس اختلافاً ، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين " ص ١٤ .

وهذا شأن كل من أعرض عن الكتاب والسنة أن يكون أمره مختلفاً . قال تعالى : ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ سورة البقرة .

والبشرية قد غلت في نظرتها للعقل ، ولا سيما بعد أن فتح الله للعقل مجالات رحبة ، وذلك من خلال اكتشاف الكثير من أسرار الكون التي كان يجهلها ، وظنت أن بإمكانها أن تستغني عما جاء به الأنبياء ،

فطرحوا الشرائع السماوية جانباً ، وسنّوا لأنفسهم الأنظمة ، وشرعوا
لحياتهم القوانين ، وأحلوا ما اشتتهه أنفسهم ، وحرّموا ما اشمأزت منه
نفوسهم ، استناداً على ما تمليه عقولهم القاصرة ، وخيالاتهم المريضة
الفاسدة ، فحاربوا الدين السماوي بحجة تحرير العقل من قيوده ، وإفساح
المجال له ليقوم بواجبه ، من وضع الأنظمة وسن القوانين . والعقل في
التصور الإسلامي له وضع يليق به ، لا يرتفع ليكون إلهاً ، ولا يمتحن
ليكون صاحبه كسائر الحيوانات ، إذ من المسلّم به أن العقل له قدرة في
معرفة ما يصلحه وما يضره وقدرة في معرفة الحسن من القبيح .

يقول (أبو سليمان ، ١٤١٤هـ) : " والعقل هو الذي
يتمييز بين الوحي الخير ، والصحيح الموثق ، وبين الدجل والخرافة ،
والكهانة الفاسدة الكاذبة الضالة ، وهو الذي يمكن الإرادة
الإنسانية من الخيار ، ويضعها أمام مسؤولية المسلك
والمصير ... ولا مجال للتلقي عن رسالة الوحي والتوجيه والعلم
ولا مجال لمسؤولية الخلافة والاعمار دون وجود العقل ...
ودون فطرة العقل في معطياته وقدراته وبديهيته ، في الإدراك
والفهم والتمييز ، وما تدل عليه وتدعوا إليه من مقاصد الخير
والعطاء " ص ١١٩ .

ومن ذلك يظهر أنه " ليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل
الإنساني وتعزز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية ، وليس ثمة
كتاب أطلق سراح العقل وغالى بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم كتاب
الإسلام ، بل إن القرآن الكريم ليكثر من استثارة العقل ليؤدي عمله
الذي يخلقه الله له " . (الرومي ، ١٤٠١هـ ، ج ١ ، ص ٢٩) .

وعليه يمكن للباحث أن يبرز مكانة العقل في الإسلام من خلال :

أولاً : مظاهر تكريم الإسلام للعقل :

ولقد أبرز الإسلام مظاهر تكريمه للعقل واهتمامه به في عدة مواضع نذكر منها :

١- جعل الإقناع العقلي من ركائز الإيمان :

فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفئ مصباح عقله ويعتقد ، بل دعاه إلى إعمال ذهنه ، وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصولها إلى أمور مقنعة في شؤون حياته ، وكل ما يتطلبه . ومن ذلك دعوته إلى التفكير والتدبر والنظر في :

أ- كتابه: قال الله تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ سورة ص . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ سورة محمد .

ب- مخلوقاته : قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ سورة آل عمرا ن . وقال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ سورة الروم ، ثم

يتحدى العقل بحواسه أن يجد خللاً في شيء منها ليزداد بعد عجزه إيماناً
وتسليماً ، قال تعالى : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ
فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ
﴿ ٢ ﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ
حَسِيرٌ ﴿ ٣ ﴾ سورة الملك .

ج- تشريعاته : قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ
يَأْتُوا إِلَى آلَافِ بَابٍ لِّعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ سورة البقرة ، وقال تعالى :
﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾ سورة الجمعة .

يقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : " فأمر بالتفكر في تلك التشريعات
لتحري الحكمة فيها ، لأن الحياة لا تسير آلية بحيث تنطبق عليها القاعدة
التشريعية انطباقاً آلياً ، وإنما هناك مئات من الحالات للقاعدة الواحدة ،
وما لم يكن الإنسان مدركاً للحكمة الكامنة وراء التشريع وفاهماً لترباط
التشريعات في مجموعها فلن يتمكن من تطبيقها في تلك الحالات المختلفة
التي تعرض للبشر في حياتهم الواقعية " (ج ١ ، ص ٨٧) .

د- وفي أحوال الأمم الماضية : قال تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ سورة الأنعام .
هـ- وفي الدنيا ونعيمها الزائل : قال تعالى : ﴿ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَّثَلًا

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَيْمًا تَذُرُّهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُقْتَدِرًا ﴿١٥٦﴾ سورة الكهف .

يقول (الرومي ، ١٤٠١هـ) : " وهذا التأمل والتدبر ليس هو
المقصود لذاته ، وإنما ليؤدي ثمرة نافعة ، لا أعني بها فلسفة يتشدد بها
الفلاسفة ، ويتبارون في إغماض الكلام فيها وإيهامه ، ثم لا ينتهون إلى
شيء وإنما أعني بها الإصلاح ... إصلاح القلب ... إصلاح العقيدة ...
إصلاح الحياة في الأرض على منهج الدين الصحيح " (ج ١ ، ص ٣٣) .
وحول التوجيه عمومياً إلى التفكير ، والتدبر ، والنظر ، يقول
(ابن تيمية ، ١٤٠٩هـ —) : " وهذا كثير في القرآن : يأمر ويمدح
التفكير ، والتدبر ، والتذكر ، والنظر والاعتبار ، والفقه ، والعلم ،
والعقل ، والسمع ، والبصر ، والنطق ، ونحو ذلك من أنواع العلم
وأساببه وكماله ، ويذم أصداد ذلك " (ج ٢ ، ص ١٥٩) ، ويعلق ابن
تيمية على ذلك بقوله : " فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد
بحال في الشرع ، بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر
استحباب " (ج ٢ ، ص ١٥٩) .

٢- حرية الإيمان :

ترك الإسلام للعقل الحرية في الخيار بين الإيمان والكفر قال تعالى :
﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾
(سورة الكهف الآية ٢٩) ، وقال الله تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (سورة
البقرة الآية ٢٥٦) .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : " هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي ، وأنه لكمال براهينه ، واتضاح آياته وكونه دين العقل والعلم ، ودين الفطرة والحكمة ، ودين الصلاح والإصلاح ، ودين الحق والرشد ، فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه ، إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق " (ج ١ ، ص ٢٣٠) .

ويقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) : " جيء بها إثر بيان دلائل التوحيد للإيدان بأنه لا يتصور الإكراه في الدين ؛ لأنه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليه ، الدين خير كله " (ج ٢ ، ص ١٤) .

٣- الوضوح العقلي في العقيدة والشرعة :

حرص الإسلام على قيام العلاقة بين العبد ، وربّه على الوضوح العقلي في العقيدة والشرعة ، وعدم تقييده له بعد اقتناعه وإيمانه بالرهبانية ، فلارهبانية في الإسلام ؛ لما فيها من تقييد للعقل ، ولما فيها من تعطيل للطاقة والقوى البشرية ، والمخالفة لنظام الحياة مخالفة تقضى بالفناء على البرية فيما لو اعتنق الناس الترهّب والانعزال ديناً (الرومي ، ١٤٠١هـ ، ص ٣٤ ، ص ٣٥) .

ويعلق (الجمال ، ١٤١٤هـ) على الرهبانية بقوله : " والرهبانية عكس ما يقولون بأنها تفتح أفاق العقل وتزيد صفاءه .. والحقيقة أنها تظلم العقل ، ويخبو نوره لانطواء صاحبها على نفسه ، واعتزاله المجتمع ، فلا يرى النور ، والظلمة ، والخير ، والشر ، والإيمان ، والكفر في معترك الحياة " (ج ١ ، ص ٢٠٤) .

٤- المحافظة على العقل :

العقل من الضروريات الخمس التي أنزلت الشرائع للمحافظة عليها وهي : الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال . فأوجب الإسلام

العلم وكل ما به قوام الحياة ، وهي تعود على العقل بالحفظ وحرّم كل ما يذهب العقل أو يزيله كالخمر والمخدرات وسائر المسكرات ؛ لأنها تصيب العقل بآفة تجعل صاحبه عبثاً على المجتمع ومصدر شر وأذى للناس .

والإسلام يحافظ على العقل : إمّا بالحث على العلم والتعلم : فكانت أول آية من كتاب الله تحث على العلم والتعلم قال تعالى : ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ سورة العلق .

يقول (العبد ، ١٤٠١ هـ) : " إن العلم هو الذي ينهض بالإنسان ويوجهه نحو الخير ، والتفكير ، والتدبير ، في كون الله تعالى ، وفي شرعه وهنا يكون السمو والتحضر والتقدم " . (ص ١٠ ، ص ١١) .
ومن هنا كانت كلمة (اقرأ) فتحاً جديداً للإنسان نحو الثقافة والفكر والبحث في أحوال المخلوقات .

وإمّا بتحريم الاعتداء عليه : ومن محافظة الإسلام على العقل أنه حرم الاعتداء عليه فحرم على المسلم شراب المسكر والمفتر ، وكل ما يخامر العقل ويفسده قال تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الْيَاطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١﴾ سورة المائدة .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب ، لم يشربها

في الآخرة) (مسلم ، كتاب الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ،
وأن كل خمر حرام ، ج ٣ ، ص ١٢٦٢ ، رقم الحديث ٢٠٠٣) .
كل هذا حفاظاً على العقل وعلى بقاءه ، وجعل الإسلام الدية
كاملة في الاعتداء على العقل وتضييع منفعته بضرب ونحوه .
قال (ابن حنبل ، ١٤٠٦هـ) : " سمعت أبي يقول في العقل دية ،
يعنى إذا ضرب فذهب عقله " (ج ٣ ، ص ١٢٥١) .
وقال (ابن قدامة ، ١٣٨٩هـ) : " لا نعلم في هذا خلافاً ، وقد
روي عن عمر وزيد رضي الله عنهما وإليه ذهب من بلغنا قوله من
الفقهاء ؛ لأنه أكبر المعاني قدراً ، وأعظم الحواس نفعا ، فإن به يتميز عن
البهيمة ، ويعرف حقائق المعلومات ويهتدي إلى مصلحة ، ويتقي ما يضره
ويدخل به في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات ، وصحة التصرفات ،
وأداء العبادات ، فكان بإيجاب الدية أحق بقية الحواس " (ج ٨ ، ص ٤٦٥) .
وإما بالنهي عن الكهانة والخرافة : ولقد شدد الإسلام في النهي عن
تعاطي ما تنكره العقول ، وتنفر منه كالتطير والتشاؤم بصفر ونحوه ،
واعتقاد التأثير في العدوى والأنواء وغيرها ، وكذا حرم إتيان الكهان
وغيرهم من أدعياء علم الغيب وحرمة تعليق التائم وغيرها من الحروز ،
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : (لا عدوى ولا طيرة ،
ولا هامة ولا نوء ولا صفر) (مسلم ، كتاب السلام ، باب لا عدوى ،
ولا طيرة ، ولا هامة ولا صفر ، ولا نوء ، ولا غول ، ج ٤ ، ص ١٣٩٠ ،
رقم الحديث ٢٢٢٠) .

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (لا عدوى ولا
طيرة ولا غول) (مسلم ، كتاب السلام ، باب لا عدوى ، ولا طيرة
ولا هامة ولا صفر ، ولا نوء ، ولا غول ، ج ٤ ، ص ١٣٩٠ ، رقم

الحديث ٢٢٢٢) . وعن صفية عن بعض أزواج النبي ﷺ قال : (من أتى عراًفاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) (مسلم ، كتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ، ج ٤ ، ص ١٣٩٧ ، رقم الحديث ٢٢٣٠) . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : (إن الرقى والتمايم والتولة شرك)^(١) (أبو داود ، كتاب الطب ، باب في تعليق التمايم ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ص ٢١٣ رقم الحديث ٣٨٨٣) .

هذا مع أمر الشارع العبد أن يأخذ بالأسباب ، ويتوكل على خالق الأسباب كما قال ﷺ : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) (مسلم ، كتاب القدر ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ، ج ٤ ، ص ١٦٢٩ ، رقم الحديث ٢٦٦٤) .

ثانياً: وظيفة العقل في الإسلام :

لقد كرم الإسلام العقل ، وشرفه ، وأعلى من شأنه ولكن في إطار إسلامي خاص به ، وفي حجم معقول ، لا يتعداه ، وفي مجال على قدره حتى لا يضل ، وفي ذلك أيضاً تكريماً للعقل حتى لا يترلق في مهاوي الردى مزالقة الضلال . فالعقل له طاقاته ومدركاته ولكنها محدودة بحدود ، وملزمة بقيود فهو لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة

(١) أورده الحاكم في المستدرک ج ٤ ، ص ٤١٨ وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين .

وطاقه على الاستيعاب ، والإدراك ، لذا فإنه سيظل بعيداً عن تناول كثير من الحقائق .

ولذا أمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للأمر الشرعي الصريح حتى ولو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك .

" فالعقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه ولا معطياً له صفة لم تكن له ، ولا مفيداً له صفة كمال إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم ، تابع له ، ليس مؤثراً فيه " (ابن تيمية ، ١٣٩٩هـ ، ج ١ ، ص ٨٨) .

يقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : " إن دور هذا العقل أن يتلقى عن

الرسالة (الوحي) ، ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين ، ويستنفذ الفطرة الإنسانية مما يرين عليها من الركام ، وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموجبات الإيمان في الأنفس والآفاق ، وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح ، ومنهج النظر الصحيح ، وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العلمية ، المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة .

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ، والقبول أو الرفض بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ، وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص " (ج ٢ ، ص ٨٠٧) .

لذا منع الإسلام العقل من الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في متناول إدراكه كالذات الإلهية ، والروح في ماهيتها ونحو ذلك . قال تعالى :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴾ سورة الإسراء الآية .

وقال ﷺ : (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن

تقدروا قدره)^(١) (أبو نعيم ، د. ت ، ج ٦ ، ص ٦٧) .

(١) حرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٤ ، ص ٣٩٦ وقال والخديث بمجموع طرقه حسن .

وقال ﷺ : (لا يزال الناس يتساءلون ، حتى يقال : هذا خلق الله فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيء فليقل آمنت بالله . وفي رواية زاد ورسله) (مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ، ج ١ ، ص ١١١ ، رقم الحديث ١٣٤) .

ومن خلال هذه الأدلة يظهر للباحث تكريم الله سبحانه وتعالى للعقل وتشريفه حيث صرفه عن التيه في مجال لا دليل للفكر فيه ؛ لأنه ليس من شؤون العقل السؤال عنها ولا من مداركه ، وكذلك الجنة ونعيمها والنار وجحيمها وكيفية ذلك وغيرها من الغيبات التي ليست في متناول العقل ومداركه .

وعلى هذه القواعد والأسس مضى المسلمون في العصر الأول من الإسلام ، عرفوا ما للعقل وما عليه ، فحفظوا ، ودرسوا ، وعقلوا ما للعقل ، وما كان ليس له اجتنبوه بل اجتنبوا من قال به ، أو قرب منه . فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتاه صبيغ بن عسل مرسلاً من قبل عمرو بن العاص حيث إنه سار بين أجناد المسلمين مثيراً الشبهات بسؤاله عن متشابه القرآن . فعندما رآه عمر قال له : سبيلُ مُحَدِّثه . ثم ضربه وأعادته إلى أرضه ، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين . قال أبو عثمان النهدي : فلو جاء ونحن مئة لتفرقنا عنه . (ابن بدران ، د . ت ، ج ٦ ، ص ٣٨٥) .

ولا يعني هذا أن عصر صدر الإسلام كان خالياً كل الخلو من الآراء الشاذة ، بل وجد في وقته ﷺ شيء من ذلك . فالمنافقون قالوا يوم أحد عن أخوانهم : ﴿ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (سورة آل عمران الآية ١٥٤) . وقولهم : ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا

هَاهُنَا ﴿ (سورة آل عمران الآية ١٥٤) وقولهم : ﴿ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ﴾ (سورة آل عمران الآية ١٥٦) . فهل هذا إلا تصريح بإنكار القدر ؟ وقالت طائفة من المشركين ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (سورة النحل الآية ٣٥) . وقول طائفة ﴿ أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَأَى اللَّهُ أَطْعَمَهُ دَرَّةً ﴾ (سورة يس الآية ٤٧) . فهل هذا إلا تصريح بالجبر ؟ (الشهرستاني ، د . ت ، ج ١ ، ص ٣٩) . بل إن منهم من جادل في ذات الله ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ سورة الرعد . وكانت تلك الآراء الشاذة يُقضى عليها في مهدها بمجرد أن نزل الوحي وبيّن الحق من الضلال . فهذا الإمام مالك عندما جاءه رجل فقال له : ﴿ اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ سورة طه . كيف ؟ ! غضب الإمام مالك واحمرّ وجهه وقال : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا رجل سوء ، وأمر بإخراجه ، وإنما أنكر عليه الإمام مالك ؛ لأنه أراد أن يخوض بعقله في صفة من صفات الله لا يعلم حقيقتها إلا الله . أراد أن يسأل عن الكيفية التي استوى الله فيها على عرشه والله تعالى استوى على عرشه كما شاء ، وكيف شاء ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ سورة الشورى . فما أخبرنا الله في كتابه وعلى لسان رسوله آمنا به ، وما سكت عنه في أمر الغيب وفيما يتعلق في ذات الله المقدسة في أسمائه ، وصفاته لم نشغل عقولنا ولم نبحث ولم نتكلف في معرفة ذلك ونسلم ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ﴿٢٨﴾ سورة النساء . (نصر ، ١٤١٣هـ ، ص ٢٨) . والعقل

خلقه الله سبحانه وتعالى ليقوم بوظيفته التي خصه الخالق بها وفي الحدود التي حددها الشرع الحكيم . وإذا تعطل عمل هذا العقل عن القيام بما أختصه الله تعالى به ؛ كان الجمود العقلي الذي تنطلق منه الانحرافات العقدية والتي يتفجر بها العقل فيكون أثرها التدميري في التربية الإسلامية . والواجب وضع العقل في موضعه ، فلاجمود مع تحقير العقل وإهمال عمله ، ولا افتتان بالعقل إلى حد تأليهه .

ثالثاً: العلاقة بين العقل والوحي :

وبعد أن بيّن الباحث وظيفة العقل يجدر به أن يحدد العلاقة بين الوحي والعقل أو الصلة بينهما وعلى هذا نفهم ما ورد عن تظاهر العقل والشرع وعن التكامل بينهما كقولهم : " العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال ، وبه يكمل العلم والعمل ، وهو ليس مستقل بذلك ، ولكنه إنما غريزة في النفس ، وقوة فيها ، بمنزلة قوة البصر التي في العين ، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن ، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس " (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٣ ، ص ٣٣٨ - ص ٣٣٩) . والعقل لا يهتدي إلا بالشرع ، والشرع لا يتبين إلا بالعقل ، فالعقل كالأس ، والشرع كالبناء ولن يغني أس ما لم يكن بناء ، ولن يثبت بناء ما لم يكن أس فالشرع عقل من خارج ، والعقل شرع من داخل ، وهما متعاضان بل متحدان ... والعقل بنفسه قليل الغناء ، لا يكاد يتوصل إلى معرفة كليات الشيء دون جزئياته ، والشرع يعرف كليات الشيء

وجزئياته ، ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيئاً ، وما الذي هو
معد له في شيء شيئاً .

وعلى الجملة : فالعقل لا يهتدي إلى تفاصيل الشرعيات ، والشرع
تارة يأتي بتقرير ما استقر عليه العقل ، وتارة بتبنيه العاقل وإظهار الدليل
حتى يتنبه لحقائق المعرفة . وتارة بتذكير العاقل حتى يتذكر ما فقد ، وتارة
بالتعليم ، وذلك في الشرعيات وتفصيل أحوال المعاد . فالشرع نظام
الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدالُّ على مصالح الدنيا
والآخرة ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل (الأصفهاني ، د.ت ،
ص ١٤٠ - ص ١٤٢) .

ويقول (محمود ، ١٤١٢هـ -) : " إن الإسلام يربي العقل عن طريق
الشرع ، ولا يمكن أن يتضمن الشرع شيئاً يناقض العقل ، وذلك أن
الشرع دائماً في صالح الإنسان في دينه ودنياه ، ولا يتصور مع هذا تناقض
بين الشرع والعقل " ص ٢٦٠ . ووفق المنهج الذي سلف في بيان حدود
وظيفة العقل ، وكذلك هذه الأقوال التي بين أيدينا ظهر للباحث أنه لا
يمكن أن يقع تعارض بين أحكام العقل الصريح ، والنصوص الشرعية
الصحيحة . وما قد يظهر من خلاف ذلك ، فينبغي عند ظهوره ألا
نعارض نصوص الشرع بما قد نراه بعقولنا وآرائنا وأقيستنا ؛ فإن العقول
تتفاوت ، وليس هناك العقل المطلق الكامل الذي نحاكم إليه هذه النصوص .
كما أن العقل نفسه محدود بحدود وظيفته ، ولا يستطيع أن يحيط بغير
المحدود الذي يحيط به الشرع أو الوحي (ضميرية ، ١٤١٧هـ ، ص ١٩٥) .

ويقول (القرني ، ١٤١٩هـ -) : " وجماع منهج أهل السنة أنهم لا
يرون أمراً يجب اعتقاده والإيمان به لم ترد به النصوص ، كما أنهم لا
يردون النصوص الثابتة بدعوى التعارض بين العقل والنقل ، بل لا يسلمون

بإمكان التعارض أصلاً " ص ١٧٦ .

يقول الإمام الزهري : " من الله الرسالة ، ومن الرسول البلاغ ،
وعلينا التسليم " (العسقلاني ، ج ١٣ ، ص ٥١٣) .

ومن خلال هذه الأقوال يظهر للباحث أن بينهما تكامل وانسجام تام
لكن لا يعني هذا أنهما ندان متعادلان في يقينية ما يقدمانه ، فالوحي هو
الأصل ؛ لأنه من علم الله عز وجل المطلق الصدق . والعقل تابع للأول ؛
لأنه مرتبط بالإنسان والإنسان طاقته محدودة فهو إذن محدود .

يقول (قطب ، ١٤١٣ هـ) : " ... ولكن يبقى أن الوحي
والعقل ليسا ندين ، فأحدهما أكبر من الآخر وأشمل ، وأحدهما جاء ليكون
هو الأصل الذي يرجع إليه الآخر ، والميزان الذي يختبر الآخر عنده مقرراته
ومفهوماته ، وتصوراته ، ويصحح به اختلالاته وانحرافات فبينهما - ولا
شك - توافق وانسجام ولكن على هذا الأساس . لا على أساس أنهما
ندان متعادلان ، وكفو أحدهما للآخر ! " ص ١٩ .

وبعد أن اتضحت مكانة العقل في الإسلام يمكن للباحث توضيح
مفهوم (الانفتاح العقلي) غير أن هذا المصطلح يتكون من كلمتين ، هما :
(الانفتاح) و (العقل) ، وياء النسبة التي ربطت أولى الكلمتين بالأخرى .
وسيعرّف الباحث - أولاً - كلاً من الكلمتين مفردة ، ثم يعرفه
بصفته مركباً وسيكون ذلك على النحو التالي :

أولاً : مفهوم الانفتاح :

أ - في اللغة :

عند تحديد مفهوم كلمة الانفتاح لابد من إرجاع الكلمة إلى حروفها

الأصليّة (ف. ت. ح) . والفتح : نقيض الإغلاق ؛ فتحه ، يفتح ، فتحاً ، وافتتحه ، وفتحته فانفتح . والمفتح ، والمفتاح : مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء ، قال الجوهري : وكل مستغلق . وفي الحديث (أوتيت مفاتيح الكلم) ، وفي رواية : (مفاتيح) ؛ هما جمع مفتاح ، ومفتح وهما في الأصل مما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها ، فأخبر أنه أوتي مفاتيح الكلام ، وهو ما يسر الله له من البلاغة والفصاحة ، والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ، ومحاسن العبارات ، والألفاظ التي أغلقت على غيره ، وتعذرت عليه ، ومن كان في يده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه . والمفتح والمفتّح : قناة الماء . وكل ما انكشف عن شيء فقد انفتح عنه وتفتح . وتفتح الأكمة عن النور : تشققها والفتح : النصر . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ﴾ . قال أبو إسحاق : معناه إن تستنصروا فقد جاءكم النصر .. (ابن منظور ، د. ت ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ، ص ٥٣٧) .

وقال (الفيومي ، ١٩٨٧م) : فتحت الباب فتحاً خلاف أغلقته ، وفتحته فانفتح فرجته فانفرج ، وباب مفتوح خلاف المردود والمقفّل . ص ١٧٥ .

وقال (الفيروز آبادي ، ١٤١٦هـ) : فتح ، كمنع : ضد أغلق كفتح وافتتح والفتح : الماء الجاري ، والنصر . ص ٢٩٧ .
وقال (ابن فارس ، ١٤١١هـ) : (فتح) الفاء والتاء والحاء أصلٌ صحيح يدل على خلاف الإغلاق ، يقال : فتحت الباب وغيره فتحاً . (ج ٤ ، ص ٤٦٩) .

وقال (مصطفى ، ١٣٩٢هـ) :فتح بين الخصمين فتحاً : قضى
وفي التزليل العزيز : ﴿ رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ وانفتح الشيء عن الشيء انكشف عنه ، والفتح
عند أهل العربية نوع من الحركة يفتح له الفم . (ج ٢ ، ص ٦٧١) .
وعلى هذا فإن الانفتاح في اللغة يأخذ عدة معان ، ومنها :
١ - ضد الانغلاق .

٢ - النصر .

٣ - الحكم بين الخصمين .

٤ - الكشف عن الشيء .

٥ - نوع من الحركة يفتح لها الفم .

والمقصود بالانفتاح في هذه الدراسة المعنى الأول والرابع .

ب - في الاصطلاح :

عرفه (ابن مانع ، ١٤١٢هـ) بأنه : عدم اتخاذ الفرد موقفاً سلبياً مما هو
جديد عليه، سواء مادياً ، أو معنوياً لمجرد أنه جديد، بحيث يتقبل هذا
الجديد ويتفاعل معه حتى يثبت له بطرق معقولة عدم فائدة التعامل مع هذا
الجديد . ص ٧٨ .

و أشار إليه (أبو سليمان ، ١٤١٤ هـ) في معرض حديثه عن
شمولية الرؤية الحضارية للمسلمين بقوله : الاستفادة العلمية والفنية
الصحيحة دون مساس بالقيم ، والعقائد ، والمبادئ ، والهوية . ص ١٦٩ .

ثانياً: مفهوم الانغلاق :

أ- في اللغة :

عند تحديد مفهوم الانغلاق لا بد من إرجاع الكلمة إلى حروفها الأصلية (غ . ل . ق) .

قال (ابن فارس ، ١٤١١) : الغين ، واللام ، والقاف أصل واحد صحيح يدل على نشوب شيء في شيء . (ج ٤ ، ص ٣٩٠) .

وقال (الفيومي ، ١٩٨٧ م) : غلق الرجل غلقاً مثل ضجر ، وغضب ... وأنغلق ضد انفتح . ص ١٧٢ .

وقال (مصطفى وآخرون ، ١٣٩٢ هـ) : أغلق عليه الأمر : لم يفتح وأنغلق خلاف أنفتح . (ج ٢ ، ص ٦٥٩) .

وعلى هذا الانغلاق في اللغة يأخذ عدة معان ، ومنها :

١- ضد الانفتاح .

٢- نشوب شيء في شيء .

ب - في الاصطلاح :

عرفه (ابن مانع ، ١٤١٢ هـ) بأنه : عدم الالتفاف إلى ما حول الفرد من مستجدات مادية، أو معنوية بنظرة إيجابية وموضوعية فاحصة، مما يجعل عالم الفرد وخبرته تتسم بالثبات ، والتقادم فتزيد من انغلاقه على تلك الخبرة ، وعدم تجاوبه مع ما حوله من جديد . ص ٧٨ .

ويساهم الانغلاق مساهمة فعالة في تشكيل عقلية (البعد الواحد) والتي تعني : " التأكيد على عنصر واحد من ظاهره ذات عناصر متعددة

إدراكاً ، وتعاملاً ، وإبرازاً " (بكار ، ١٤١٣هـ ، ص ٢١٢) ، فقد يكون الانغلاق بضرب ستار حديدي يحول دون تمازج ثقافي بين دولة وأخرى ، وقد يكون انغلاقاً على مستوى التخصص العلمي ، وقد يكون عبارة عن شك المرء في كل ما حوله .

إن من المسلم به إن الجهل بما عند الآخرين سوف يحرمانا قطعاً من جزء من وعينا لذاتنا الذي يتوقف على الوعي بما عند الآخرين ، ولن ندرك حجم ذلك إلا من خلال الانفتاح على خبرات الآخرين انفتاحاً يمكننا من رؤية نافذة إلى جوهر ما هم عليه، والانغلاق يحرمانا من ذلك ، وليس الانفتاح ضرورياً للوعي بالذات فحسب ، ولكنه ضروري أيضاً من أجل حل الأزمات الداخلية ، ذلك لأن كل ثقافة بل كل تخصص علمي يواجه أزمات داخلية تفقده كل طاقته الخاصة ، وحينئذ فلا مخرج إلا بإضافة عناصر وإدخال إمكانات أوسع للتغير نحو الأفضل . نعم إن الانغلاق قد يكون ضرورياً حين تتعرض ثقافة الأمة إلى تدفق حضاري يخالف مكوناتها الأساسية ريثما تتمكن الأمة من استيعاب الوافدات الجديدة، وهضمها، وتمثلها، وتحديد الموقف منها ، لكن إذا دام الانغلاق فإنه سيعني وجوداً محروماً من النمو الطبيعي المتفاعل القائم على انتخاب أفضل ما عند الآخرين مما ينسجم مع أطرنا الثقافية . عموماً لم نشاهد انغلاقاً شديداً إلا رأينا بعده انفتاحاً غير متوازن لا يقل ضرره عن الانغلاق والنتيجة هي فقد التوازن في الحالتين . وأخطر ما في الانغلاق هو تشكيل العقل الذي يحمل الأفكار الخاطئة عن الواقع المعاش وعن الأفكار العالمية ، مما يجعله ينهار عند الاحتكاكات الجادة مع من يعيشون خارج دائرته وما ذلك إلا لأن نظرتهم الأحادية تنعكس على طرق تفكيرهم مما يحرهم من التنوع والثراء ورؤية الكون على ما هو عليه . إن الانطلاق يولد الخبرة ،

والخبرة تولد الثقة بالنفس ، والمنغلقون على ما لديهم لا يستطيعون إلا أن يكونوا خائفين، ولا يستطيعون إلا أن يكونوا غرباء ، والخوف والغربة عامل من عوامل الاضمحلال . (بكار، ١٤١٣هـ ، ص ٢٢٦ ، ص ٢٢٨) .

ثالثاً : مفهوم العقل :

أ - في اللغة :

عند تحديد مفهوم كلمة العقل لابد من إرجاع الكلمة إلى حروفها

الأصلية (ع.ق.ل) : العقل : هو مصدر (عَقَلَ) ، يعقل عقلاً ، فهو معقول ، وعاقِل . وأصل معنى العقل المنع يقال : عقل الدواء بطنه أي أمسكه ، وعقل البعير : إذا ثنى وظيفه^(١) إلى ذراعه وشدهما جميعاً بجبل ؛ لمنعه من الهرب . (ابن منظور ، د.ت ، ج ١١ ، ص ٤٥٨) .

وقال (ابن فارس ، ١٤١١هـ) : العقل : العين ، والقاف ، واللام أصل واحد مطرد يدل عَظُمُهُ على حبسه في الشيء ، أو ما يقارب الحبسة . من ذلك (العقل) وهو الحابس عن ذميم القول والفعل (ج ٤ ، ص ٦٩) . وقال (الفيروزآبادي ، ١٤١٦هـ) : العقل : العلم ، أو بصفات الأشياء من حسننها ، وقبحها ، وكما لها ، ونقصانها ، أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين ، أو مطلق لأمر ، أو لقوة بها يكون التمييز بين القبح والحسن ، ولمعانٍ مجتمعة في الذهن ص ١٣٣٦ .

(١) الوظيفة من الحيوان : مقدّم الساق

وقال (الجرجاني ، ١٤١٨هـ) : العقل : نور في القلب يعرف الحق والباطل ، وقال : هو ما يعقل به حقائق الأشياء ، وهو مأخوذ من عقال البعير ، يمنع ذوي العقول من العدول عن سواء السبيل . ص ١٩٧ .

وقال (الزبيدي، ١٣٠٦هـ): العقل أصل معناه المنع . (ج ٨ ، ص ٢٥) وما تقدم من اطلاقات فهي تدور حول المنع ، ويستطيع الباحث أن يخرج من المفهوم أو المعنى اللغوي لكلمة (العقل) بملاحظات ونتائج أهمها ما يلي:

١- أنه ملكة معنوية، وليست شيئاً حسيّاً ، وبه يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات .

٢- أنه يمنع صاحبه عما لا يليق ويزجره .

٣- أنه يكشف لصاحبه عما ينبغي أن يفعله وعندئذ كأنه يتحصن به

٤- أن العقول متفاوتة بحسب فطرة الله التي فطر الناس عليها ، باتفاق العقلاء بل قد يحصل التفاوت في الشخص الواحد كما قال (الشاطبي، د.ت) : " فالإنسان وإن زعم أنه أدرك الأمر ، وقتله علماً لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل ، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك ، كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عياناً ، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ... " (ج ٢ ، ص ٣٢٢) . وقال (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ): "كان الصواب عند جماهير أهل السنة - وهو ظاهر مذهب أحمد وهو أصح الروايتين عنه، وقول أكثر الصحابة - أن العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان" (ج ١٠ ، ص ٧٢١-٧٢٢) .

ب - في الاصطلاح :

العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان وفيما يلي تفصيل هذه

المعاني :

الأول : الغريزة المدركة التي في الإنسان ، فيها يعلم ويعقل ، وهي كقوة البصر في العين ، والذوق في اللسان ، فهي شرط في المعقولات ، والمعلومات ، وهي مناط التكليف ، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان ، وقد جعل (المحاسبي ، ١٣٩٨هـ -) : هذا المعنى هو المعنى الحقيقي للعقل وإنما يطلق العقل على غيره من المعاني مجازاً . ص ٢٠١ .

الثاني : العلوم الضرورية ؛ وهي التي تشمل جميع العقلاء ، كالعلم بالممكنات والواجبات ، والممتنعات ، والفلاسفة والمتكلمون عرفوا العقل بها ومنهم من قسمها إلى قسمين : قسم يقع في الناس ابتداء ، والآخر يحصل بالاكْتِسَاب وخصّوا العقل بالقسم الأول .

الثالث : العلوم النظرية ، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال ، وتفاوت الناس ، وتفاضلهم فيها أمر جليّ وواقع ، ويطلق بعض العلماء على هذا المعنى من معاني العقل : العلم ، كما ذكر ذلك (الأصبهاني ، ١٤١١هـ) . ثم عقد مقارنة بينه وبين العقل بالإطلاق الأول مفضلاً العلم عليه ، أراد بذلك أن يقرر أن الدين يدرك بالعلم لا بالعقل . (ج ٢ ، ص ٥٠٣) . وهذا المعنى من معاني العقل هو الذي يسمّى فاقدته والقاصر فيه غيباً ، وجاهلاً وأحمق ، ولا يسقط التكليف عنه . (العريفي ، ١٤١٩هـ ، ص ٢٩) . والعقل بهذا المعنى أخص من العلم والمعرفة ؛ لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب ؛ ولأن الإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض ، فأولها الشعور ، ثم الفهم ، ثم المعرفة ، ثم العلم ، ثم العقل . (ابن القيم ، ١٤١٨هـ ، ج ١ ، ص ١٨٥) .

الرابع : الأعمال التي تكون بموجب العلم ، ولهذا قال الأصمعيّ : العقل : الإمساك عن القبيح ، وقصر النفس وحبسها على الحسن . وقيل لرجل وصف نصرانياً بالعقل : مه إنما العاقل من وحد الله وعمل بطاعته

وقال أصحاب النار : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي

أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ سورة الملك ، (حسن ، ١٤١٨هـ ، ج ١ ،

ص ١٥٨ - ص ١٥٩) .

ويرى الباحث أن هذا التعريف من أفضل التعريفات الاصطلاحية للعقل وفي كل معاني العقل المتقدمة لا يوصف بأنه جوهر قائم بنفسه خلافاً للفلاسفة ومن شايعهم من المتكلمين " فإن العقل عرض من الأعراض قائم بغيره ، وهو غريزة ، أو علم ، عمل بالعلم ؛ فليس العقل جوهرًا قائمًا بنفسه فيمتنع أن يكون أو المخلوقات عرض قائمًا بغيره فإن العرض لا يقوم إلا بمحل فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعيان " (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ١٨ ، ص ٣٣٨) .

ويقول (ابن تيمية، ١٣٩٦هـ): في معرض رده على القائلين بأن العقل جوهر قائم بنفسه : " العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة ، وهو الذي يسمى عرضاً قائماً بالعقل ، وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ سورة الحديد . ونحو ذلك ، مما يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقلاً ، وإذا كان كذلك ، فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ، ولا العمل بلا علم ، بل الصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا . " (ص ١٩٦ ، ص ٢٧٦) .

ج - أقسام العقل :

للعقل قسمان : غريزي ، واكتسابي . فالغريزي : قوة متهيئة لقبول العلم . والاكتسابي : العلم الذي يستفيدة بتلك القوة ، ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه :

رأيت العقل عقليـن فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

(الأصفهاني ، ١٤١٨هـ ، ص ٥٧٧) .

ويقول (ابن القيم ، ١٤١٨هـ) : " العقل عقلان : عقل غريزي طبعي ، هو أبو العلم ومربيـه ومثمره ، وعقل كسبي مستفاد ، وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته ، فإذا اجتمعا في العبد استقام أمره ، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وإذا فقدهما أحد فالحيوان البهيم أحسن حالاً منه ، وإذا فُقد أحدهما أو انتقص انتقص صاحبه بقدر ذلك " (ج ١ ، ص ١٧٠) .

وقسم السعدي العقل إلى قسمين :

١- عقل غريزي: وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا .

٢- عقل مكتسب: إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزمًا وبصيرة . فكما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ أشده فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو :

المادة الأولى : مادة الاجتماع بالعقلاء ، والاستفادة من عقولهم وتجاربهم تارة بالافتداء ، وتارة بمشاورتهم ومباحثتهم . فكم ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح . ولهذا كان اعتزال الناس يفوت صاحبه خيراً كثيراً ونفعاً جليلاً مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل ، وربما ضر البدن فإن مخالطة الناس تفتح أبواباً من المصالح تقوي القلب ، وتفتح الذهن ، وتكسب صاحبها الخيرية قال ﷺ: " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر

على أذاهم أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على
 أذاهم" (١) (ابن ماجه ، أبواب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، ج ٢ ،
 ص ٣٨٨ ، رقم الحديث ٤٠٨١) . وفي ضعف القلب ، ضرر على العقل ،
 وضرر على الدين ، وضرر على الأخلاق ، وضرر على الصحة وينبغي
 للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم كما كان النبي ﷺ يحسن خلقه
 مع الصغير والكبير قال تعالى : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
 عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ سورة الأعراف . أي خذ ما صفى لك من
 أخلاق الخلق ، ودع عنك ما تعسر منها .. فيجالس أبناء الدنيا بالأدب
 والمروءة ، والأكابر بالتوقير ، والإخوان والأصحاب بالانبساط ، والفقراء
 بالرحمة والتواضع ، وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم .. فصاحب هذا
 الخلق الجليل تراه مبتهج النفس في حياة طيبة ..

المادة الثانية : للعقل المكتسب فهي : الاشتغال بالعلوم النافعة :
 فيستفيد بكل قضية رأياً جديداً ، وعقلاً سديداً ، وما يزال المشتغل بالعلم
 يترقى في العلم والعقل والأدب .

والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال فمن أدرك العلم فقد أدرك
 كل شيء ، ومن فاته العلم فقد فاته كل شيء وكل هذا في العلوم النافعة .
 أما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار
 والقلوب بحثها على الاقتداء بأهل الشر ، وهي تعمل في الإيمان والقلوب
 عمل النار في المهشيم . (السعدي ، ١٤١٩هـ ، ص ٣٣ - ص ٣٤) .
 وأشار (ضميرية ، ١٤١٦هـ) إلى أن العقل يطلق على أمرين :

(١) حرحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ج ٢ ، ص ١٠١٢٩ ، رقم ٦٦٥١ . وفي السلسلة الصحيحة برقم ٩٣٩ .

- ١ - القوة الفطرية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان وخلقها عليها متهيئاً بسببها لقبول العلم وهي ما تسمى بالعقل الغريزي .
- وهذا العقل هو محل التكليف ومناط الأمر والنهي ، فهو حجة الله تعالى على جميع الخلق ، وبه يكون التمييز والتدبير في أمر الدين والدنيا .
- ٢ - العلم الذي يستفيده الإنسان لتلك القوة الفطرية السابقة بعد تجارب يمرُّ بها ، وعبر يستفيدا من ملاقاته الآخرين ، فإن ملاقاتهم تلقيح للعقول وهذا ما يسمى بالعقل المكتسب . ص ٢٨٠ .

رابعاً : مفهوم الانفتاح العقلي من منظور إسلامي :

غالباً ما يذكر هذا المفهوم تحت الاتجاهات العلمية كصفة للباحث المسلم . فهذا (عبيدات ، ١٩٩٦ م) أشار إلى الانفتاح العقلي بقوله : أن " يحزر الباحث الذهن تماماً من جميع أفكاره المسبقة ويعطي لنفسه الحرية في البحث والدراسة واكتشاف الحقائق حتى لو كانت مخالفة لمعتقداته " ص ٣٧ .

كما أشار إلى ذلك (الشريف ، ١٤١١ هـ) بقوله : البعد عن التزمّت والجمود والتعصب وتحرير الذهن من الأفكار المسبقة وإعطاء النفس الحرية التامة في البحث والدراسة واكتشاف الحقائق . ص ٧٥ .

كما أشار إلى ذلك (عريفج ، ١٤١٩ هـ) بأنه : " الاطلاع باستمرار على جهود غيره من العلماء الذين يعملون في حقل اختصاصه عرباً كانوا أم أجانب " ص ٢٢ .

أما (عطيفة ، ١٤١٥ هـ) فقد أشار إلى التفتح الذهني بقوله : " رفض التزمّت والجمود العقلي " ص ١١٥ .

وهناك من أشار إلى التفتح العقلي ومنهم (جابر ، ١٩٩٠ م) بقوله :

"تحرر العقل والتفكير من التحيز ، والجمود ، والإصغاء إلى آراء الآخرين وتفهم هذه الآراء واحترامها حتى لو تعارضت مع آرائه الشخصية أو خالفتها تماماً " ص ٣٤ . (عسكر وآخرون ، ١٤١٨هـ) بأنه : تحرر التفكير من التحيز والجمود وتقبل آراء الآخرين حتى لو تعارضت مع آرائه الشخصية . ص ٤٣ .

وبعد استعراض الباحث لهذه التعاريف ظهر له بأن الانفتاح العقلي من منظور إسلامي : رفض التعصب والجمود العقلي مع القدرة على التقبل ، والتعامل ، والتفاعل مع الآخرين بقصد الاستفادة مما هو جديد ومفيد سواء مادياً أو معنوياً شريطة عدم تعارض ذلك مع مصادر الشريعة الإسلامية .

والتربية الإسلامية تربية متفتحة مستعدة لإثراء غيرها وإفادته وتقويمه والتأثير الإيجابي فيه ، وقابلة للاستفادة من كل صالح ومفيد للإنسان من المعارف والعلوم أياً كان مصدرها أو مكانها ، ما دامت في حدود الشرع الإسلامي ؛ لأنها ليست مبنية على التعصب ، والجمود ، والانغلاق ، والتقوقع ، فهي تربية متصفة بالحيوية ، والشمولية ، والاستمرارية لتلبي حاجات الإنسان المتطورة والمستجدة وفق تطور حياة البشرية ، وتجدد ظروفها ، ومطالبها ، ومصالحها ، ولا عجب في ذلك فهي : مستمدة من كتاب الله تعالى الصالح لهداية البشرية قاطبة على تعاقب أجيالها واختلاف أمكناتها وأزمنتها . ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة لأحكام القرآن والمطبقة لها في واقع الحياة الإنسانية . قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ سورة طه . وقال تعالى : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ سورة الإسراء . وقال ﷺ : (الكلمة الحكمة

ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها^(١) (الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، ج ٥ ، ص ٤٩ ، رقم الحديث ٢٦٨٧) . وخاصة التفتح في التربية الإسلامية لا تعني أنها تربية ضعيفة غير راسخة القدمين ، عالة على غيرها ، بل هي تربية مستقلة ، ذات شخصية متميزة تستمد قوتها من القرآن والسنة ، ولكنها كتربية (إنسانية) موجهة إلى البشر كافة ، متفتحة على أفكارهم وتجاربهم وخبراتهم وعلومهم ، وكما هي قادرة على إثرائها ، وتحذيرها ، وتقويمها ، فهي قادرة على استقلاليتها وتميزها - على أن تأخذ منها كل ما يفيد الإنسان ويصلح شؤونه ويحسن مستوى حياته ، ويحقق له أسباب القوة والتقدم شرط عدم تعارض ذلك مع مصادرها الربانية القرآن الكريم والسنة النبوية .

(١) قال الترمذي هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه .

الفصل الثاني

الانفتاح العقلي في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهميته

أولاً : العقل والفكر في القرآن والسنة .

ثانياً : معالم الانفتاح العقلي في القرآن والسنة .

ثالثاً : أهمية الانفتاح العقلي في القرآن والسنة .

أولاً: العقل والفكر في القرآن الكريم والسنة النبوية .

لقد زود الله الإنسان بملكة عظيمة يستطيع بها أن يدرك صور المعارف ويفهم الكثير من حقائق الأشياء المادية ، وحقائق المعاني المجردة ، جعلته مسؤولاً عن التفكير في الأدلة الموصلة إلى الحقائق ، التي تكشف له طريقي الخير والشر في الدنيا والآخرة ، ومسؤولاً عن عقل النفس عن الانزلاق وراء أهوائها ، وشهواتها ، ونزغاتها التي تتجه به إلى ما فيه شره ، أو خيره ، أو هلاكه في عاجل أمره ، أو آجله . ولذلك اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بشأن العقل ، والفكر اهتماماً عظيماً ، وتواردت الأدلة على تمجيدهما ، والحث على إعمال العقل ، وإعلاء شأن الفكر ، وذمت الذين يعطلون عقولهم ، وفكرهم الذين لا يأخذون بوسائل الفهم المتينة ، وضوابطه الرصينة ، الذين يكتفون بالتقليد الأعمى ، وما أشبهه من حجج واهيات ، ويستمسكون بالباطل ويصرون عليه ، ولو قدمت لهم الحجج القاطعات ، والبراهين الساطعات ، على أن الحق في غير ما هم عليه وأن ما هم عليه من أمر باطل يجب رفضه ومقاومته لا الأخذ به والانتصار له . وعليه يمكن للباحث توضيح ذلك الاهتمام من القرآن والسنة النبوية المطهرة من خلال استعراض الأدلة التالية :

أ- القرآن الكريم :

ففي مقام الحث على إعمال العقل ، وإعلاء شأن الفكر نجد أن القرآن يستعرض ذلك بصيغ متعددة وأساليب متنوعة ، ويمكن تصنيف ذلك على النحو التالي :

١- أسلوب التعجب الشديد من تعطيل العقل .

ومن صيغه قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وقد ذكرت هذه الصيغة في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة . (عبد الباقي ١٤٠٨ هـ ، ص ٥٩٥) .

قال تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ سورة البقرة .

فهذا (ابن كثير، ١٤١١ هـ) يقول في تفسيره لهذه الآية : " كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب ، وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأمرون بما تأمرون الناس به ، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب ، وتعلمون ما فيه . أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتبصروا من عميانكم " (ج ١ ، ص ٨٢) .

وهذا (الألوسي ، ١٤١٥ هـ) : يفسر قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ من هذه الآية ، يقول : " أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعملون سوء خاتمته ووخامة عاقبته ، أو أفلا تعقلون قبيح صنعكم شرعاً لمخالفة ما تتلونه في التوراة " (ج ١ ، ص ٢٤٨) .

ويقول (الزمخشري ، د.ت) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ " توبيخ عظيم . بمعنى أفلا تفتنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول لأن العقول تأباه وتدفعه " (ج ١ ، ص ٦٦) .

ويقول (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ " أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواجهة هذه الحال المردية لكم " (ج ١، ص ٢٥١) .

ويقول (القرضاوي ، ١٤١٦هـ) : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ " صيغة استفهام إنكاري دالة على التحريض والإلهاب " ص ١٣ .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَةُ إِلَّا نَجِيلٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ سورة آل عمران .

يقول (القنوجي ، ١٤١٠هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ " أي تستفكرون في دحوض حجتكم وبطلان قولكم حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال " . (ج ٢ ، ص ٢٦٢) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ سورة الأنعام .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ من هذه الآية ، " أي أفلا يكون لكم عقول ، بما تدركون ، أي الدارين أحسن بالإيثار . " (ج ٢ ، ص ٢٠) .

ويقول (الألويسي ، ١٤١٥هـ) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ " ذلك حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والعصيان ... أي أنغفلون أو لا تتفكرون فلا تعقلون . " (ج ٤ ، ص ١٢٧) .

ويقول (أبو السعود ، د.ت) : في قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ " أي أتغفلون فلا تعقلون أو أولا تتفكرون فتعقلون . " (ج ٢ ، ص ١٤١) .

وقال تعالى : ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ سورة يوسف . وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ يُوْخِذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ سورة الأعراف .

وبعد استعراض الباحث لأقوال المفسرين حول قوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ظهر له أن فيها إشارة صريحة واضحة إلى أن العاقل الواعي المتفتح هو الذي يعمل عقله ، ولا يتناقض معه ، فيعمل بما يعلم ، ولا يسوي بين الخبيث والضار والطيب والنافع .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، وقد ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم ، (عبد الباقي ، ١٤٠٨ هـ ، ص ٦٦٧) .

قال تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ سورة الأنعام .

يقول (السعدي ، ١٤١٤ هـ) : " قل لهم في بيان الفرق ، بين من قبل دعوتي ، وانقاد لما أوحى إلي وبين من لم يكن كذلك ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ فتزلون الأشياء منازلها وتختارون من هو أولى بالاختيار والإيثار " (ج ٢ ، ص ٢٧) .

وظهر للباحث أن التفكير يكون فيما يمكن للعقل التفكير فيه من عالم الشهادة مما يجعله طريقاً للإيمان بالله ، وهو على العموم بحث عن المعاني العقلية التي تدل عليها الأشياء ويقتضيها العقل ، وهذا يدل على أهمية العقل والفكر في القرآن الكريم .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ﴾ ، وقد وردت مرتين في القرآن الكريم (عبد الباقي ، ١٤٠٨ هـ ، ص ٣٢٠) وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ سورة النساء . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ سورة محمد .

يقول (القنوجي ، ١٤١٠ هـ) : " يقال تدبرت الشيء تفكرت في عاقبته وتأملتته ثم استعمل في كل تأمل ، والتدبر أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما يصير إليه عاقبته . " (ج ٣ ، ص ١٨٦) ، ودلت هاتان الآيتان على وجوب التدبر للقرآن الكريم ليعرف معناه ، والمعنى أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف صحيح المعاني قوي المباني ، بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها ، قال ابن عباس : أفلا يتفكرون فيرون تصديق بعضه لبعض وما فيه من المواعظ والذكر والأمر والنهي ، وأن أحداً من الخلق لا يقدر عليه . (القنوجي ، ١٤١٠ هـ ، ج ٣ ، ص ١٨٦) . ويقول (الألوسي ، ١٤١٥ هـ) : " وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه ، أو سوابقه وأسبابه ، أو لواحقه وأعقابه . " (ج ٣ ، ص ٨٩) .

ويقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا

يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ " أي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه ﷺ ، ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله فيعلموا بما خطأ ما هم عليه مقيمون . " (ج ٦ ، ص ٢٥٩) .
ويقول (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : " تدبرت الشيء فكرت في عاقبته ...
والتدبير أن يدبر الإنسان نفسه كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته ، وعليه تدل هاتان الآيتان على وجوب التدبر في القرآن الكريم ليعرف معناه " .
(ج ٣ ، ص ١٨٧) .

وبعد استعراض أقوال المفسرين لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴾

ظهر للباحث : أن التدبر يدل على تفكير عميق مع ما يتبعه من تدبر العواقب ، وهو منتج للعلم الذي يدعو للالتزام . والتدبر من أهم أعمال العقل وأشرفها وأجلها ، وتدبر القرآن عبادة جليلة القدر ، فارقة بين المؤمنين والمنافقين ، فالمؤمن يقرأ القرآن بلسانه متفكراً في معانيه ، ودلالاته وحججه ، ويثمر ذلك عنده تصحيح النية والعمل وزيادة الإيمان ، وأما المنافق فلا يجاوز القرآن ترقوته ، يقرؤه قراءة أفاظ فلا يصح له عمل ولا يوجد به إيمان لأن عقله غائب عن قراءته .

٢ - أسلوب التلطف والترغيب في استعمال العقل والفكر في

مختلف المجالات .

ومن صيغه الدالة على إعمال العقل وإعلاء شأن الفكر قوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ سورة يوسف .

يقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : حول قوله تعالى : ﴿ لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿ وتدركون أن الذي يسمع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشراً ، فلا بد عقلاً أن يكون القرآن وحياً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالاتها القاهرة " (ج ٤ ، ص ١٩٧٠) .

ويقول (الألوسي ، ١٤١٥ هـ) : في قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴾ " أي لكي تفهموا معانيه وتحيطوا بما فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أنه خارج عن طوق البشر مشتمل على ما يشهد أنه منزل من عند خلاق القوى والقدر " (ج ٦ ، ص ٣٦٧) .

ويقول (ابن الجوزي ، ١٤٠٧ هـ) : عند قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴾ " قال ابن عباس : لكي تفهموا " (ج ٤ ، ص ١٧٨) .

ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿ سورة الزخرف .

يقول (القنوجي ، ١٤١٠ هـ) : عند قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴾ " أي لعلكم تفهموه وتتعللوا معانيه وتحيطوا بما فيه قال ابن زيد لعلكم تتفكرون . " (ج ١٢ ، ص ٣٢٨) .

وبعد استعراض أقوال المفسرين لقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

تبين للباحث ما يلي :

أ- أن العقل مدعو لتدبر القرآن الكريم وفهم معانيه .

ب- أن العقل إذا انطلق من هدي القرآن الكريم فإن تفكيره يكون صحيحاً ومنضبطاً .

ج- أن للعقل حدوداً ، فهناك في القرآن ما يدركه العقل ، وهناك ما لا يدركه .

ففي الأول دليل على عظمة الله ووحدانيته . وإثبات ذلك بالطرق التي يتوصل العقل إلى فهمها وإدراكها فيصل بذلك إلى حقيقة كنهها وإثبات ما يثبت بها . أما ما لا يدركه العقل بالحدود التي مكنته من الاستنتاج في إطارها فهو مثبت أن العقول لا بد أن تصل إلى درجة تعلن فيها التسليم ، وتوقن أنه خارج القوى العقلية وأنه يسمو عنها لأنه تزييل من عند خالقها تعالى . فالعقل أفادنا فيما استطاع فهمه وتوصل لمعرفة ، وما لم يتوصل لمعرفة سلم واستفاد قصوره عند القدرة الحكمة الإلهية .

ومن الصيغ أيضاً قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ يقول تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خِرَاجًا مُّتَصِدِّعًا مِّنْ خِيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ سورة الحشر .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : "يخير سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه يضرب للناس الأمثال ، ويوضح لعباده الحلال والحرام ، لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها فإن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ... فلا أنفع للعبد من التفكير في القرآن والتدبر لمعانيه . " (ج ٥ ، ص ٢١٥) . ويقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : عند قوله تعالى : ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ " وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . " (ج ٦ ، ص ٣٥٣٢) .

ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ سورة
النحل .

يقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين
أوتأملون ما فيه من العبر فيحترزون عما أصاب الأولين . " (ج ٤ ، ص ٥٢٢) .
ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : عند قوله تعالى : ﴿ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " فيه فيستخرجون من كنوزه وعلومه ، بحسب استعدادهم
واقبالهم عليه . " (ج ٣ ، ص ٣٧) .

ويقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : عند قوله تعالى : ﴿ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " في آيات الله وآيات القرآن فإنهما يدعوان دائماً إلى التفكير
والتدبر وإلى يقظة الفكر والشعور . " (ج ٤ ، ص ٢١٧٣) . ومن الصيغ
أيضاً قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ سورة البقرة .

يقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴾ " أي في الآيات فتستنبطوا الأحكام منها وتفهموا المصالح

والمنافع المنوطة بها وبهذا التقدير حسن كون ترجي التفكير غاية لتبيين الآيات" (ج ١ ، ص ٥١٠) .

ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) عند قوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ " أي لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة . " (ج ١ ، ص ١٩٨) .

ويقول (رضا ، ١٣٥٠هـ) عند قوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ " فيظهر لكم الضار منها أو الراجح ضرره فتعلموا أنه جدير بالترك فتركوه على بصيرة واقتناع بأنكم فعلتم ما فيه المصلحة ، كما يظهر لكم النافع فتطلبوه فمن رحمته بكم لم يرد أن يعنتكم ، ويكلفكم ما لا تعقلون له فائدة وإرغاماً لإرادتكم وعقلكم ، بل أراد بكم اليسر فعلمكم حكم الأحكام وأسرارها وهذاكم إلى استعمال عقولكم فيها ، لترفعوا بهدأته عقولاً وأرواحاً ، لا لتنفعوه سبحانه أو تدفعوا عنه الضر فإنه غني عنكم بنفسه ، حميد بذاته ، عزيز بقدرته . " (ج ٢ ، ص ٣٣٩) .

ويقول سبحانه وتعالى : ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾^٥
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٦﴾
سورة البقرة .

يقول (البقاعي ، د.ت) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ " أي ليكون حالكم حال من يرجى أن يحمل نفسه على الفكر ومن يكون كذلك ينتفع بفكره " .

قال الحراي : " فتبنون الأمور على تثبيت ، لا خير في عبادة إلا بتفكير كما أن الباني لا بد أن يفكر في بنائه . كما قال الحكيم : أول الفكرة آخر

العمل وأول العمل آخر الفكرة . كذلك من حق أعمال الدين ألا تقع إلا بفكرة في إصلاح أوائلها السابقة ، وأواخرها اللاحقة ، فكانوا في ذلك صنفين . بما يشعر به ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ مطابقين للمثل ، متفكر ، مضاعف حرثه وجنته وعامل بغير فكره ، لتستهويه أهواء نفسه ، فتلحقه الآفة في عمله ، في حرثه وجنته من سابقه ولاحقه . (ج ٤ ، ص ٨٨ ، ٨٩) .

ويقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) عند قوله تعالى : ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ " أي لعلمكم تعملون أفكاركم فيما يفنى ويضمحل من الدنيا وفيما هو باقي لكم في الآخرة ولا تفعلون ما يحزنكم فيها " (ج ٢ ، ص ٣٨) .

وبعد استعراض أقوال المفسرين في هاتين الصيغتين ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ و ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ تبين للباحث ما يلي :

١- أن المثل من المعطيات المحسوسة التي يقف العقل معها محلاً ، ومتأماً ومفكراً ، يأخذ بدلالاته القوية العقل إلى الصواب الذي قد لا يجده دون دليل مادي ، والمثل محفز لإعمال العقل وتحريكه لئلا يكون مجرد متقبل .

٢- التفكر في آيات الله يقود العبد إلى الإيمان بالله ، وكلما ازداد تفكر العقل في بديع الصنع الإلهي وتناسقه ازدادت قناعته وإيمانه بقدره الله ووحدانيته .

٣- أن القرآن لم يطلب من الفرد أن يكون مطيعاً دون وعي ، بل طلب منه أن يستعمل عقله في أسرار الشرع ومراميه ، فإن ذلك سبيل للإيقان بأن الشرع هو المناسب حقاً للحياة وذلك عن قناعة تامة .

٤- أن المطلوب من المسلم هو حمل النفس على الفكر السليم ،
ومحاولة الانتفاع من معطيات الفكر .

وقد حث القرآن الكريم على التفقه ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَنْظُرْ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ سورة الأنعام .
يقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) عند قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ ﴾ " أي يفهمون ويعتبرون ، فيكفوا عن كفرهم وعنادهم
" (ج ٣ ، ص ٣٤٠) .

ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) عند قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ ﴾ " أي يفهمون ما خلقوا من أجله ، ويفقهون الحقائق
الشرعية والمطالب الإلهية. " (ج ٢ ، ص ٣٥) .
ويقول (الميداني ، ١٤٠٨هـ) : والفقه هو الفهم الصحيح لحقائق
الأمور . ص ١٣ .

ومن ذلك نخلص إلى أن التفقه : هو المعرفة الحقيقة والفهم الخالص
والفطنة ومن ثم فهو أعمق من التفكير والتدبر . والتفقه في الدين ، وتعمق
معانيه واستخراج كنوزه هو الخير كله ، والناس تتفاوت فيه حسبما
يمنحهم الخالق تبارك وتعالى ، ودلالته واضحة على مكانة العلم وقدره
الذي يعد من أهم مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ، وسيأتي
الحديث عنه مفصلاً فيما بعد .

٣ - أسلوب المدح لأهل العقول وتخصيصهم بالخطاب :

ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي

الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا
 بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
 الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ سورة البقرة .

يقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾
 " أي يتفكرون ، أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله
 عنها أن النبي ﷺ لما قرأ هذه الآية قال : (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها) .
 (ج ١ ، ص ٤٣١) .

ويقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) في قوله تعالى : ﴿ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾
 " أي يتفكرون فيها وينظرون إليها بعين العقول ، فيستدلون
 على قدرته سبحانه ، القاهرة ، وحكمته الباهرة ، ورحمته الواسعة المقتضية
 لاختصاص الألوهية به جلّ شأنه " . (ج ١ ، ص ٤٢٣) .

ويقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : حول قوله تعالى : ﴿ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾
 " نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة
 فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ، ونظرة مستطلعة ، وقلب نور
 الإيمان ... أن هذا هو ما يصنعه الإيمان ، هذا التفتح ، هذه الحساسية ،
 هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال .. إن الإيمان رؤية جديدة للكون ،
 وإدراك جديد للجمال وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله آناء
 الليل وأطراف النهار " . (ج ١ ، ص ١٥٣) .

ويقول (السعدي، ١٤١٤هـ) : " والحاصل ، أنه كلما تدبر العقل في هذه المخلوقات ، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة ، علم بذلك ، أنها خلقت للحق وبالحق (ج ١ ، ص ١٤٤) . ومثل هذه الدعوة إلى إعمال العقل وإعلاء شأن الفكر متنوع وكثير في كتاب الله فمن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ سورة الروم .

يقول (القنوجي ، ١٤١٠هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ﴾ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ " فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة ، كيف والعقل ملاك الأمر ، وهو المؤدي إلى العلم فيما ذكر وغيره . " (ج ١٠ ، ص ٢٤٠) . وقوله تعالى : ﴿ وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ سورة الجاثية . وقوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالْمَسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ سورة النحل ، وقول الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٤٤﴾ سورة الروم .

يقول (السعدي ، ١٤١ هـ) : عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " أي يعملون أفكارهم ، ويتدبرون آيات
الله وينتقلون من شيء إلى شيء . " (ج ٤ ، ص ٨٠) .

يقول (القنوجي ، ١٤١٠ هـ) عند قوله تعالى : ﴿ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " إن قوام الدنيا بوجود التناسل لأهم الذين يقتدرون على
الاستلال لكون التفكير مادة له ، يتحصل عنه ، أو لأن الفكر يؤدي إلى
الوقوف عند المعاني المطلوبة من التأنس والتجانس بين الأشياء كالزوجين
وأما الغافلون عن التفكير فما هم إلا كالأنعام . " (ج ١ ، ص ٢٣٧) . ومثل
ذلك قوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿١٣﴾ سورة الجاثية

يقول (السعدي ، ١٤١ هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ
لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ " فهذا يوجب
عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم ، في شكر نعمته ، وأن تتغلغل أفكارهم ،
في تدبر آياته وحكمه ، ولهذا قال : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (ج ٥ ، ص ٩) .

ويقول (القنوجي ، ١٤١٠ هـ) عند قوله تعالى : ﴿ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " خصّ المتفكرين لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر

فيها ، فإنه يتنقل من التفكير إلى الاستدلال " ، وقوله سبحانه وتعالى :
﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ
الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا
أَتْلَاهَا أَمَرْنَا لَيلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنِ
بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ سورة يونس .

يقول (السعدي ، ١٤١ هـ) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ " أي نبينها ونوضحها ، بتقريب
المعاني إلى الأذهان ، وضرب الأمثال ﴾ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " أي :
يعملون الأفكار فيما ينفعهم . " (ج ٢ ، ص ٣٢٨) وقوله تعالى :
﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ سورة الأنعام .

يقول (ابن كثير ، ١٤١١ هـ) عند قوله تعالى : ﴿ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ﴾ " أي أيفقهون ويعون كلام الله . " (ج ٢ ، ص ١٥١) .
وبعد استعراض أقوال المفسرين لهذه الصيغة الذي يظهر عليها المدح
لأهل العقول وهي : ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
﴿ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ توصل الباحث إلى ما يلي :

١- أن ثمرة إعمال العقل والفكر في مخلوقات الله هو معرفة خالقها
وهو الله سبحانه وتعالى ومن ثم زيادة إيمان المخلوق بالخالق .

٢- أن إعمال العقل والفكر يرتفع بالإنسان من مجرد أنه مخلوق مع سائر الكائنات إلى أنه مخلوق مميز عنها بقدرة استنتاج المعاني من النظر والتأمل في الأشياء .

٣- أن إعمال العقل والفكر يؤدي إلى الوقوف عند المعاني المطلوبة من التأنس والتجانس بين الأشياء كالزوجين ، والمعتلون عقولهم ما هم إلا كالأنعام .

ومن الدعوات الصريحة في الحث على إعمال العقل وإعلاء شأن الفكر قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ سورة الأعراف .

يقول (ابن الجوزي ، ١٤٠٨هـ) : في تفسيره لهذه الآية فحثهم على التفكير في أمره ليعلموا أنه برئ من الجنون ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال : ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ سورة الأعراف .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) في معنى هذه الآية أي : أولم يعملوا أفكارهم ، وينظروا : هل في صاحبهم ، الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء ، هل هو مجنون ، فلينظروا في أخلاقه وهديه ، وصفاته ، وينظروا فيما دعا إليه . فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها ولا من الأخلاق إلا أتمها ، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين . (ج ٢ ، ص ١٨٢) . وقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ سورة الروم .

يقول (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : في تفسيره لهذه الآية إنما أمروا أن يستعملوا التفكير في خلق السماوات والأرض وأنفسهم ، حتى يعلموا أن الله لم يخلق السماوات وغيرها إلا بالحق . (ج ٧ ، ص ٧) . ويقول (القنوجي ، ١٤١٠ هـ) : في معنى ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ " أن أسباب التفكير حاصلة لهم ، وهم أنفسهم لو تفكروا فيها كما ينبغي لعلوموا وحدانيته تعالى وصدق أنبيائه " . (ج ١٠ ، ص ٢٢٩) . وقوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْنَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (سورة سبا .

وللباحث وقفة مع هذه الدعوة الصريحة في الحث على إعمال العقل والفكر لينظر ماذا قال المفسرون وأهل العلم في ذلك . وقبل الشروع في أقوال المفسرين يجذب الباحث أن يشير إلى أن هذه الموعظة موجهة إلى مشركي قريش ، وبسبب اتهامهم لرسول الله ﷺ بالكذب تارة وبالسحر تارة أخرى ، دون تفكر أو تدبر ، شأنهم في ذلك شأن الذين يتبعون أهوائهم ، ويقتفون آثار آبائهم ومتبوعيههم دون دليل وقد أقام الله عز وجل هذه الموعظة العظيمة التي من أخذها بجميع مقوماتها فلا بد أن يصل إلى الحق ؛ وهي في الآية : كون النبي ﷺ رسولا من عند الله سبحانه وتعالى ، ونذيراً لهم بين يدي عذاب شديد ، وليس كما يزعمون ويرددون دون وعي أو نظر بأنه ساحر أو كاذب أو مجنون ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ

شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ سورة سبأ . ولكي يحصل الانتفاع بهذه الموعظة العظيمة،

فلا بد من الأخذ بجميع المقومات التي قامت عليها ، وهي :

١- القيام لله تعالى ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ ، والتجرد في طلب الحق .

٢- مراجعة النفس والخلوة بها أو مع شخص ثانٍ : ﴿ مَثْنَىٰ

وَفَرَادَىٰ ﴾ .

٣- التفكير فيما يقوله المخالف : ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ . (الجليل ،

١٤١٨هـ ، ج ١ ، ص ٦١ - ص ٦٢) .

وبعد هذه الإشارة إلى وجهة هذه الموعظة في الأصل وسبب توجيهها والتعرف على مقوماتها التي يحصل الانتفاع بالأخذ بها وتطبيقها ، بقي على الباحث أن يشرع في ذكر أقوال المفسرين -رحمهم الله - حتى تظهر أهمية مقومات هذه الموعظة أو حتى تظهر أهمية هذه المقومات :

فهذا (الشوكاني ، ١٤١٢هـ) يقول حول هذه الآية : " أي أحذركم بواحدة ، وأنذركم سوء عاقبة ما انتم فيه ، وأوصيكم بخصلة واحدة ؛ وهي ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفَرَادَىٰ ﴾ وهذا تفسير للخصلة الواحدة أو بدل منها أي هي : قيامكم وتشميركم في طلب الحق بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين وواحدًا واحدًا ؛ لأن الاجتماع يشوش الفكر وليس المراد القيام على الرجلين بل المراد القيام لطلب الحق وإصداق الفكر فيه ؛ ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ في أمر النبي ﷺ وما جاء به من الكتاب فإنكم عند ذلك تعلمون أن ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ﴾ ؛ وذلك لأنهم كانوا يقولون : أن محمداً مجنون ؛ فقال لهم : اعتبروا أمري بواحدة ؛ وهي أن تقوموا لله وفي ذاته مجتمعين ، فيقول الرجل لصاحبه : هلم

فلنصدق ، هل رأينا بهذا الرجل من جنة - أي جنون - أو جربنا عليه كذباً ، ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه ، ليتفكر ولينظر ؛ فإن في ذلك ما يدل على أن محمداً ﷺ صادق ، وأنه رسول من عند الله ، وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون " (ج ٤ ، ص ٣٨١ ، ص ٣٨٢) .

ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) في تفسيره لهذه الآية : " أي أعظكم بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها ، وهي طريق نصف لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك وهي ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ ﴾ أي تنهضوا بحمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب وإخلاص لله عز وجل ، مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين وفرادي كل واحد يخاطب نفسه بذلك ، فإذا قمتم لله مثني وفرادي واستعملتم فكركم وأجلمتموه وتدبرتم أحوال رسولكم هل هو مجنون فيه صفات المجانين ؛ من كلامه وهيئته ووصفه ، أم هو نبي صادق منذر لكم ؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم أن رسول ﷺ ليس بمجنون ؛ لأن هيئته ليست كهيئة المجانين وحنقهم واختلاجهم .. فكل من رأى أحواله وقصده استعلم هل هو رسول الله أم لا ؟ سواء تفكر وحده أم مع غيره ؛ جزم بأنه رسول الله حقاً وتبين صدقه " (ج ٤ ، ص ١٩١) .

ويقول (قطب ، ١٤١٢هـ) حول ظلال هذه الآية :

" وهما يدعوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق ، ومعرفة الافتراء من الصدق ، وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ ﴾ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ إنما دعوة إلى القيام لله عز وجل بعيداً عن الهوى ، بعيداً عن المصلحة ، بعيداً عن ملابسات الأرض ، بعيداً عن الهواتف والدوافع التي تستجر في القلب ، فتبعد به عن الله ، بعيداً عن

التأثيرات السائدة في البيئة والمؤثرات الشائعة في الجماعة . دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع العبارات المطاطة التي تبعد القلب والعقل عن مواجهة الحقيقة في بساطتها ، دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ الصافي بعيداً عن الضجيج ، أو الخبط ، أو اللبس ، والرؤية المضطربة ، والغش الذي يحجب صفاء الحقيقة ، وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة ، منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات ، وعلى مراقبة الله عز وجل وتقواه . وهي ﴿يُوحِدَةٍ﴾ إن تحققت صح المنهج واستقام الطريق : القيام لله ، لا لغرض ، ولا لهوى ، ولا لمصلحة ، ولا لنتيجة ، التجرد والخلوص ، ثم التفكير والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله المتجردون . ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ مِثْلَيْنِ ۖ وَفَرَادَىٰ ۖ ﴾ مثنى ليراجع أحدهما الآخر ، يأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ، لتتبع الحجة في هدوء وفرادى مع النفس وجهاً لوجه في تمحيص هادئ عميق ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ فَمَا عَرَفْتُمْ عَنْهُ إِلَّا الْعَقْلَ وَالتَّدْبِيرَ وَالرِّزَانَةَ ۚ وَمَا يَقُولُ شَيْئاً يَدْعُوا إِلَى التَّظَنِّ بِعَقْلِهِ وَرَشْدِهِ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا الْقَوْلُ الْحَكَمُ الْقَوْلُ الْمُبِينُ (ج ٥ ، ص ٢٩١٤) .

وبعد هذا الاستعراض المبسط لأقوال بعض المفسرين يعمد الباحث إلى توضيح مقومات هذه الموعظة العظيمة ، وشروط الانتفاع بها على النحو التالي :

١ - ﴿ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ ۖ ﴾ فالقيام لله عز وجل هو المنطلق لصحة العمل إذا اقترن ذلك بالمتابعة فيه للرسول ﷺ .

٢ - ﴿ مِثْلَىٰ مِثْلَيْنِ ۖ وَفَرَادَىٰ ۖ ﴾ وفي ذلك حكمة وفائدة عظيمة وهي أن الالتزام بهذا الشرط يقضي على عامل مهم من العوامل التي تغطي الحق

كغوغائية المجتمعات والتقليد الأعمى ؛ فاتباع كل ناعق قد يؤدي بطالب الحق المخلص إلى اتباع الأكثرية من الناس متهماً نفسه ، ظاناً أن الحق مع الأكثرية ، دون أن يدري أن هذه الحركة الغوغائية قد غطت الحق ، وضيعت معالمه .

٣ - قُلْ ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ وهذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول

إلى الحق ، بعد الالتزام بالشرطين السابقين ، والتفكير ، والعلم ، وإعمال الرأي هو المتمم لهذا المنهج الإلهي للوصول إلى الحق ، وهذا الشرط يقودنا إلى إقامة الدليل والبرهان على ما يعتقد أنه الحق ، والكفار الذين خوطبوا مباشرة بهذه الآية لم يكن لديهم الدليل فيما يعتقدونه ، وكان المطلوب منهم التفكير بحال الرسول ﷺ وإقامة الدليل على ما يتهمون به؛ فإذا كان الأمر بالتفكير مع الكفار بهذه الصورة ، فإن الأمر بالنسبة لطالب الحق في المسائل الشرعية والعقائدية أكد . (الجليل ، ١٤١٨هـ ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ص ٦٨) .

ومن أروع ما هدى إليه القرآن في جانب الفكر والعلم : تنويهه بأولي الألباب والنهي أي أصحاب العقول الواعية الصافية ، وإلى ذلك يشير (القاسمي ، ١٤١٥هـ) : بأنهم ذوو العقول والأفهام (ج ١ ، ص ٥٠٣) .

ويقول (البريكان ، ١٤١٨هـ) : إن الله لا يخاطب إلا العقلاء

لأنهم الذين يفهمون عن الله شرعه ودينه قال تعالى : ﴿وَذِكْرٌ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ﴾ سورة ص . ص ٤٩ .

وقد وردت كلمة ﴿إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أو ﴿أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

في القرآن الكريم ست عشرة مرة (عبد الباقي ، ١٤٠٨هـ ، ص ٨١٨) .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوا إِلَى الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ سورة البقرة .

يقول : (رضا ، ١٣٥٠هـ) : في تفسيره لهذه الآية : " فحضر بالسنداء أصحاب العقول الكاملة ، مع أنه عام للتنبيه على أن ذا اللب هو الذي يعرف قيمة الحياة والمحافظة عليها ، ويعرف ما تقوم به المصلحة العامة وما يتوصل به إليها ... وكأنه يقول : أن ذا اللب هو الذي يفقه سر هذا الحكم ، وما اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة ، فعلى كل مكلف أن يستعمل عقله في فهم دقائق الأحكام ، وما فيهما من المنفعة للأنام " (ج ٢ ، ص ١٣٣) .

ويقول (القنوجي ، ١٤١٠هـ) : في معنى ﴿ يَأْتُوا إِلَى الْأَلْبَبِ ﴾ " أي يا ذوي العقول الكاملة جعل هذا الخطاب موجهاً إلى أولي الأبواب وناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويخافون ما فيه الضرر العاجل ... والألباب جمع لب ، وهو العقل الخالي من الهوى ، سمي بذلك لأحد وجهين إما لبنائه من لب المكان أقام به وإما من اللباب وهو الخالص " (ج ١ ، ص ٣٥٧) .

ويقول (أبو السعود ، د.ت) : ﴿ يَأْتُوا إِلَى الْأَلْبَبِ ﴾ " أي

ذوي العقول الخالصة عن شوب الأوهام خوطبوا بذلك تنشيطاً لهم إلى التأمل في حكمة القصاص . " (ج ١ ، ص ٢٣٢) .

ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : " ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون

غيرهم ، وهذا يدل على أن الله تعالى ، يحب من عباده ، أن يعملوا أفكارهم وعقولهم " (ج ١ ، ص ١٦٠) .

وقال تعالى : ﴿ وَتَكَزَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ^ج وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ سورة البقرة .

يقول (البقاعي ، د.ت) : ﴿ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ " أي العقول الصافية والأفهام النيرة الخالصة التي تجردت عن جميع الخلائق الجسمانية ، فأبصرت جلاله التقوى ، فلزمتها " (ج ٣ ، ص ٣٢) .
ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) " أي يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول ، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي " (ج ١ ، ص ١٧٩) .

ويقول (القنوجي ، ١٤١٠هـ) : ﴿ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حث جميع العباد على التقوى ، لأن أرباب الألباب والعقول هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها ولب كل شيء خالصه . (ج ١ ، ص ٤٠٥) .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ^ج ﴾ سورة المائدة .

يقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ " في تحري الخبيث وأن كثر وآثروا عليه الطيب وأن قل فإن

مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة ، وفي الأكثر أحسن كل
شئ أقله ، والله در من قال :

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمرنا "

(ج ٤ ، ص ٣٧) .

ويقول (أبو السعود ، د.ت) : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

" في تحري الخبيث وأن كثر وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار
هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة فالمحمود القليل خير من المذموم الكثير
بل كلما كثر الخبيث كان أخبث " . (ج ٢ ، ص ٩٤) .

ويقول (القرضاوي ، ١٤١٦ هـ) : إن كثيراً من الناس يهتمون
بالكم والعدد ، ولا يهتمون بالكيف والنوع ، ولكن أولي الألباب هم الذين
يعنيهم الكيف ، ويهمهم الطيب وأن كان قليلاً ، لهذا أمرهم الله بالتقوى
رجاء الفلاح في الدنيا والآخرة . ص ٢٣ . وقال تعالى : ﴿ يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ مَنْ يَآءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ سورة البقرة . وهذه الآية ترشد
إلى أن من أحق من ينتفع بالحكمة هم أولي الألباب وهم أهل العقول الوافية
والأحلام الكاملة ، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه ، والضار
فيتركونه . (السعدي ، ١٤١٤ هـ ، ج ١ ، ص ٢٤١) .

ويقول (الألوسي ، ١٤١٥ هـ) : ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ ﴾ سورة البقرة . أي ما يتعظ أو ما يتفكر في الآيات إلا ذوو
العقول الخالصة عن شوائب الوهم وظلم اتباع الهوى وهؤلاء هم الذين
أوتوا الحكمة . (ج ٢ ، ص ٤١) ، وفي ختام سورة يوسف ورد ذكر أولي

اللباب في مقام استفادتهم من عبر التاريخ ومن قصص القرآن ، وما اشتمل عليه من بيان سنن الله في الناس والحياة ، فالغافلون تمر عليهم الأحداث فلا تنبه فيهم غافلاً ، ولا تحرك منهم ساكناً ، كما قال الله تعالى في أواخر هذه السورة : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ سورة يوسف .

يقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) : ﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ أي غير متفكرين فيها ولا معتبرين . (ج ٧ ، ص ٦٣) .

ويقول (أبو السعود ، د.ت) : غير ناظرين إليها ولا متفكرين فيها (ج ٣ ، ص ١٤٢) . أما أولوا الألباب فهم الذين يحسنون قراءة القصص القرآني ، وقراءة التاريخ وبالتالي قراءة الواقع : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ سورة يوسف .

يقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) في تفسيره ﴿ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ : " أي لذي العقول المبرأة عن الأوهام الناشئة عن الألف والحس . " (ج ٧ ، ص ٦٩) .

ويقول (أبو السعود ، د.ت) : " ذوي العقول المبرأة عن شوائب أحكام الحس . " (ج ٣ ، ص ١٤٣) .

وقال تعالى : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ سورة آل عمران .

يقول (أبو السعود ، د.ت) : ﴿ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ﴾ " أي

العقول الخالصة عن الركون إلى الأهواء الزائغة وهو تذييل سبق من جهته تعالى مدحاً للراسخين بجودة الفهم وحسن النظر وإشارة إلى ما به استعدوا للاهتمام إلى تأويله من تجرد العقل عن غواشي الحس . " (ج ١ ، ص ٣٣) .

وقال تعالى : ﴿ إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ سورة آل عمران .

يقول (أبو السعود ، د.ت) ﴿ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ : " أي لذوي

العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم المتجردين عن العلائق النفسانية المتخلصين من العوائق الظلمانية المتأملين في أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين في أطوار الملك وأسرار الملكوت المتفكرين في بدائع صنائع الملك الخلاق المتدبرين في روائع حكمه المودعة في النفس والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق في كل موجود " . (ج ١ ، ص ٤٦٤) .

وقال الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا

وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُ

الْأَلْبَابِ ﴾ سورة الزمر .

يقول (أبو السعود ، د.ت) : إنما يتعظ بهذه البينات الواضحة

أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل . (ج ٤ ، ص ٤٦٠) .

ويقول (القنوجي ، ١٤١٥هـ) : إنما يتعظ بوعظ الله ويتدبر
ويتفكر فيه أصحاب العقول الصافية ، والقلوب النيرة وهم المؤمنين لا
الكفار ، فإنهم وإن زعموا أن لهم عقولاً فهي كالعدم ... (ج ١٢ ، ص ٨٩) .
ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ :
" أي أهل العقول الزكية الذكية . فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى ،
فيؤثرون العلم على الجهل ، وطاعة الله على مخالفته ، لأن لهم عقولاً
ترشدهم للنظر في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل ، فإنه يتخذ إلهه
هواه " (ج ٤ ، ص ٢٩٥) . وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ
أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَرَىٰ فَبِرَّ عِبَادِ ﴾ (١٧) الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١٨) سورة الزمر .

يقول (الألويسي ، ١٤١٥هـ) : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا
الْأَلْبَابِ ﴾ " أي هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم
ومنازعة الهوى ، المستحقون للهداية لا غيرهم ، وفي الآية دلالة على حط
قدر التقليد المحض ولذا قيل :
شمر وكن في علوم الدين مجتهداً ولا تكن مثل عير قاد فانقاد " (ج ١٢ ، ص ٢٤٣) .

ويقول (القنوجي ، ١٤١٠هـ) : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ " أي هم الذين أوصلهم إلى الحق ،
وهم أصحاب العقول الصحيحة ، لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم ، ولم ينتفع

من عداهم بعقولهم ... وفي الآية إشارة إلى إثارة الإتيان وترك التقليد ، لأن الله قد أثنى على المتبعين بكونهم مهدين ، وسماهم أولي الألباب ، ولم يثن على التقليد ولا على أهله في موضع من القرآن الكريم ، بل ذمه و ذمهم في غير موضع " (ح ١٢ ، ص ٩٧ ، ص ٩٨) .

ويقول (قطب ، ١٤١٢هـ) في ضلال هذه الآية : "وهؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون من القول، فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه" (ح ٥ ، ص ٣٠٤) .

والعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة وإلى النجاة .

ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَأُولَٰئِكَ

هُمْ أُولُواْ آلَٰلِيبِ ﴾ أي العقول الزكية ومن لبهم وحزمهم ، أنهم عرفوا الحسن وغيره ، وآثروا ما ينبغي إثارة على ما سواه . وهذا علامة العقل ، بل لا علامة للعقل ، سوى ذلك ، فإن الذي لا يميز بين الأقوال ، حسنها ، وقبحها ، ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز (ج ٤ ، ص ٢٩٩) .

هذا ما يتعلق بأولي الألباب أما أولو النهى ، فالنهي : جمع نهي وهي اسم للعقل ، يقول (الرازي ، ١٩٨٨ م) : (النهية) بالضم واحدة (النهى) وهي العقول لأنها تنهى عن القبيح . ص ٢٨٤ .

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مرتين كلتاها في سورة (طه) (عبد الباقي ، ١٤٠٨هـ ، ص ٨٩٢) .

قال تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ

نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٧﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿٥٨﴾ سورة طه .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴾ " أي لذوي العقول الرزينة ، والأفكار المستقيمة ، على فضل الله ، وإحسانه ، ورحمته ، وسعة جوده ، وتمام عنايته ... وخص الله أولي النهى بذلك ، لأنهم المنتفعون بها ، الناظرون إليها نظر اعتبار .

ويقول (أبو السعود ، د.ت) : ﴿ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴾ النهى جمع نهي فيه سمي بها العقل لنهي عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح كما سمي بالعقل والحجر لعقله وحجره عن ذلك أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل التي من جملتها ما يدعيه الطاغية ويقبله منه فئته الباغية . (ج ٣ ، ص ٤٦٩) .

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْؤُونَ فِي مَسْكَانِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴾ ﴿٥٨﴾ سورة طه
يقول (الألوسي ، ١٤١٥هـ) ﴿ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴾ :
" أي لذوي العقول الناهية عن القبائح التي من أقبحها ما يتعاطاه هؤلاء المنكر عليهم من الكفر بآيات الله تعالى والتعامي عنها وغير ذلك من فنون المعاصي " (ج ٨ ، ص ٥٨٨) .

٤- أسلوب الذم البالغ لمن يهملون عقولهم ويعطلونها :

وفي المقابل ذم الله الذين يعطلون عقولهم وفكرهم فقال الله تعالى :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ أَنْتُمْ أَتَّبِعُونَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴾ سورة البقرة .

يقول (رضا ، ١٣٥٠ هـ) : في تفسيره لقوله تعالى : ﴿أُولَئِكَ

كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ " ...

أُتَّبِعُونَ ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء ولو كان آباءهم لا
يعقلون شيئاً من عقائد الدين إذ يسلكون طريق العقل بالاستدلال على أن
ما هم عليه من العقائد والعبادات حق ولا يهتدون في أحكامه وأعماله
بوحى من الله جاءهم به رسول من عند الله .. " (ج ١ ، ص ١٢٠) .

وقال البيضاوي : " أي لو كان أبائهم جهلة لا يفكرون في أمر

الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم " (ج ٢ ، ص ٩١) .

ويقول (قطب ، ١٤١٢ هـ) في ظلال هذه الآية : " وسواءً

كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا
القول كلما دعوا إلى الإسلام ... أو كانوا هم اليهود الذين كانوا
يصرون على ما عندهم من مآثور آبائهم .. سواءً كانوا هؤلاء أم
هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله ؛ وتندد
بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا تعقل ولا أدراك : ﴿أُولَئِكَ

كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ أولو

كان الأمر كذلك ، يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأى
جحود هذا وأي تقليد ؟ ومن ثم يرسم لهم صورة تليق بهذا التقليد
وهذا الجحود ، صورة البهيمة ، التي لا تفقه ما يقال لها .. بل هم
أضل .. فالبهيمة ترى ، وتسمع ، وتصيح وهم صم بكم عمي .

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى سَمْعٍ إِلَّا دُعَاءَ

وَنِدَاءٌ صُمُّ بُكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧٦﴾ سورة البقرة . صم

، بكم ، عمي ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون ما داموا لا يتفعلون بها ولا يهتدون ، فكأنما لا تؤدي وظيفتها التي خلقت لها ، وكأنهم إذن لم توهب لهم آذان وألسنة وعيون . وهذا منتهى الزرابة لمن يعطل تفكيره ، ويغلق منافذ المعرفة والهداية ، ويتلقى في أمر العقيدة والشرعية من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشرعية (ج ١ ، ص ١٥٥ - ص ١٥٦) .

ويؤكد ذلك (السعدي ، ١٤١٤ هـ) بقوله : " لما بين تعالى ،

عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل ، وردهم لذلك ، بالتقليد ، وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ، ولا مستجيبين له ، بل كان معلوماً لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم . أخبر تعالى ، أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينطق لها راعيها وليس لها علم بما يقول راعيها ومنادياها ، فهم يسمعون مجرد الصوت ، الذي تقوم به عليهم الحجة ، ولكنهم لا يفقهون فقهاً ينفعهم فلهذا كانوا صماً ، لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول . عمياً لا ينظرون نظر اعتبار . بكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم والسبب الموجب لذلك كله تعطيلهم لعقولهم وفكرهم " . (ج ١ ، ص ١٥٠) .

وقال تعالى في بيان أباطيل المشركين وما فعلوه في تحريم ما أحل الله من الأنعام : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

﴿ ١٢٣ ﴾ سورة المائدة .

يقول (الألو سي ، ١٤١٥ هـ) : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

" إنهم المقلدون لأسلافهم المفتريين من معاصري رسول الله ﷺ ، وهذا بيان لقصور عقولهم وعجزهم عن الاهتداء بأنفسهم " . (ج ٤ ، ص ٤٣) .
ويقول (أبو السعود ، د ، ت) : " إنه افتراء باطل حتى يخالفوه

ويهتدوا إلى الحق بأنفسهم في أسر التقليد وهذا بيان لقصور عقولهم وعجزهم عن الاهتداء بأنفسهم". (ج ٢، ص ٩٧) .

وقال تعالى في وصف الذين عطلوا عقولهم وفكرهم: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ سورة الأنفال .

يقول (البغوي، ١٤١٧هـ): سَمَّاهُمْ (دواب) لقلة انتفاعهم بعقولهم (ج ٣، ص ٣٤٣) . ويقول (الألوسي، ١٤١٥هـ) عند قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ "تحقيقاً لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه، أمّا إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فقد بلغ الغاية في الشرية وسوء الحال، وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها". (ج ٥، ص ١٧٦) .

ويقول (أبو السعود، د.ت): ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ "تحقيقاً لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره بالإشارة ويهتدي بذلك إلى بعض مطالبه وأمّا إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال، وبذلك يظهر كونهم شراً من البهائم حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله فصاروا أخس من كل حسيس". (ج ٢، ص ٣٥٤) .

ويقول (السعدي، ١٤١٤هـ): ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ما ينفعهم، ويؤثرونه على ما يضرهم (ج ٢، ص ٢٠٥) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ^ج وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ سورة يونس .

ويقول (أبو السعود ، د ، ت) : ﴿ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات . (ج ٢ ص ٥٣٠) .
"وقد جعل الله عليهم الرجس : أي النجاسة والقذر ، وهو رجس معنوي وعقوبة قدرية ، جزاء تعطيل العقول " (القرضاوي، ١٤١٦ هـ، ص ١٨)
ويقول (ابن كثير ، ١٤١١ هـ) : " فكل الأنفس قابلة للإيمان والاهتداء إلا أنفس الذين ألغوا عقولهم فقد جعل الله عليهم الرجس ، وهو الخيال والضلال " (ج ٢، ص ٤١٥) .

وقال سبحانه وتعالى في وصف اليهود : ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ^ج تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

﴿ سورة الحشر .

يقول (السعدي ، ١٤١٤ هـ) عند قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بَيْنَهُمْ ^ج بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ " أي لا عقل عندهم ولا لب . فإنهم لو كانت لهم عقول ، لآثروا الفاضل على المفضول ، ولما رضوا لأنفسهم بأبجس الخطتين ولكانت كلمتهم مجتمعة ، وقلوبهم مؤتلفة فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ، ويتعاونون على مصالحهم الدينية والدنيوية . " (ج ٥ ، ص ٢١٢) ، إذ العقل الواعي يقتضي من أهله أن تجتمع قلوبهم على هدف واحد ، ومنهج واحد لا أن تجتمع أجسامهم

وقلوبهم متفرقة (القرضاوي ، ١٤١٦هـ ، ص ١٩) والملاحظ أن هذا الأسلوب سلك فيه القرآن سبيل الذم البالغ لمن يهملون عقولهم ويعطلونها ، حيث أنكر عليهم أن يغلّقوا عقولهم ، ويهملوا أفكارهم ، وهو بهذا يريد أن تكون لهم شخصية كريمة واعية متفتحة تجعل لهم حياة مستقلة ، تأبى عليهم أن يفنوا في غيرهم ، وترتفع بهم عن أن يصبحوا إمّعات تتلاشى عقولهم بجانب من يقلدوهم .

وبالنظر لهذه الآيات وغيرها في كتاب الله عز وجل يخلص الباحث إلى عدم ورود لفظة (العقل) بصيغة الاسم ، وإنما وردت بصيغة الفعل (عقلوه ، يعقلون ، نعقل) .

يقول (الصافي ، ١٤١٩ هـ) : " وفي ذلك إشارة إلى أنه فعل يمارس وليس مجرد عضو يستخدم أو يعطل " . ص ٩ . لكن وردت مرادفات له مثل : الألباب ، والنهى ، إضافة إلى الألفاظ التي تدعو إلى التفكير ، والتدبر ، والتفقه ، وغيرها من الألفاظ التي تدور حول الوظائف العقلية ، على اختلاف معانيها وخصائصها .

كما أنه لا يوجد كتاب أطلق للعقل نشاطه ، واهتم بقيمته وكرامته كالقرآن الكريم لقد جاءت دعوة القرآن الكريم إلى إعمال العقل والإعلاء من شأن الفكر في آيات كثيرة وهذه الآيات تفيض بالدعوة إلى إعمال العقل والإعلاء من شأن الفكر بأساليب متعددة :

١- فتارة يظهر التعجب الشديد من تعطيل العقل ومن ذلك

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ﴾ .

٢- وتارة يتلطف ويرغب في استعمال العقل والفكر في مختلف

المجالات ، ومن ذلك ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ .

٣ - وتارة يمدح أهل العقل ويخصهم بالخطاب ، ومن ذلك ﴿أُولُواْآلَآلِبَبٍ﴾ .

٤ - وتارة يسلك سبيل الذم البالغ لمن يهملون عقولهم ويعطلونها ، ومن ذلك ﴿لَّا يَعْقِلُونَ﴾ .

هذه الأساليب المختلفة في الدعوة إلى إعمال العقل تؤكد مكانة العقل في القرآن الكريم ، وتنبيه الإنسان إلى أن من أخص خصائصه التفكير والتدبر ، والتفقه ، والتعقل ، فلا ينبغي له التزل عن أخص خصائصه بتعطيله ، وإلا فقد تزل عن إنسانيته ، وصار كالأنعام .

إن هذه الدعوة القرآنية للعقل من شأنها أن تفتح المدارك ، وتثير التفكير ، وتحمل على الاستزادة من العلوم والمعارف ، وتفصل بين الحقائق والأوهام ؛ ذلك أن الإنسان إنما يحدث له الرقي العلمي والتقدم الحضاري - الذي هو ثمرة من ثمار الفكر الناضج والانفتاح العقلي - إلا بالعمل العقلي .

إن دعوة القرآن إلى إعمال العقل هي منهج العلم في أصدق أصوله وأرسخ قواعده ، وهي العامل الأساسي الذي فتق الأذهان عن روائع الحضارة الحديثة ، وسخر للناس ما لم يكونوا يحلمون به .

والعقل الذي يخاطبه القرآن هو العقل الواعي المتفتح الذي يدرك الحقائق ، ويميز بين الضار والنافع ، والخير والشر ، وهو العقل الذي يقابله الجمود ، والعنت ، والضلال .

ب - السنة النبوية المطهرة :

وكما مر معنا أن القرآن الكريم منبع التربية الإسلامية الأول يظهر مكانة العقل بالحث على إعمال العقل والفكر ، والنهي عن تعطيلهما ، فذلك السنة النبوية المطهرة المنبع الثاني للتربية الإسلامية ، والشارحة ، والموضحة لكلام الله عز وجل تظهر مكانة العقل بالدعوة إلى إعماله ، كما أنها وضعت له حدوداً وضوابط لا يخرج عنها ولا يتعداها . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (كرم المرء دينه ، ومروءته عقله ، وحسبه خلقه) ^(١) (الحاكم ، كتاب العلم ، فصل في توقيف العالم ، ج ١ ، ص ١٢٣) . فالإسلام في جملة أحكامه وتعاليمه دين العقل والحكمة ، يجعل أتباعه دائماً في تدبر ، وإمعان للنظر في كل ما يحيط بالإنسان في الكون ، والحياة . وعن علي رضي الله عنه قال : (ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ، ولا في عبادة ليس فيها تفقه) (الجمال ، ١٤١٤ هـ ، ج ١ ، ص ١٩٨) .

ومن الدعوات الصريحة إلى إعمال العقل والإعلاء من شأن الفكر قول المصطفى ﷺ : (تفكروا في خلق الله ، ولا تفكروا في الله ، فإنكم لن تقدروا قدره) ^(٢) . (أبو نعيم ، د . ت ، ج ٦ ، ص ٦٧) ، وفي هذا الحديث تحديد لمسار العقل الذي يطبق السير فيه ، مع إعفائه مما لا يطيق ، وكل من تعدى ذلك من المفكرين المسلمين وغيرهم انتهى للإفلاس والاعتراف بالفشل ؛ لأنهم أقحموا عقولهم فيما لم يخلقها الله له ، ولا هياً لها التفكير فيه ، ولا أعطاهما القدرة على الوصول من ذلك إلى طائل .

(١) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ثم وافقه الذهبي في تلخيص المستدرک ج ١ ، ص ٣١ .

(٢) سبق تخريجه ص ٣٥

يقول (الزنيدى ، ١٤١٥هـ) : " وقد أدى هذا بالمسلمين إلى زيغ عن الحق ، وضلال في الاعتقاد ، لدى كثير ممن تجاوز هذا الضابط ، وإلى تقهقر وانكماش للحضارة الإسلامية نظماً ، وعمراً لانصراف الجهود الفكرية عن مجالاتها الصحيحة " (ص ٦٩) . غير أن ذلك ليس معناه أن الإسلام يحجر على العقل أو الفكر ، وإنما معناه تحديد مسار العقل حتى لا يدخل في متاهات تضره ولا تنفعه وإنما فعل الإسلام ذلك عصمة للعقل عن الضلال والضياع ، وإقناعاً له بأن من الحق أن يتوقف عند حدود ما فطره الله عليه ومكّنه منه ، والوقوف عند هذه الحدود هو منهج المصطفى ﷺ حيث قال : (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : هذا خلق الله ، فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل : آمنت بالله) (مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ، ج ١ ، ص ١١١ ، رقم الحديث ١٣٤) .

وفي رواية لمسلم أيضاً أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول له من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ، ولينته) (مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ، ج ١ ، ص ١١١ ، رقم الحديث ١٣٤) . وإذا كنّا في حياتنا لا نفهم أشياء كثيرة نعيشها كالروح ، والحواس وحدودها ، والعقل وماهيته ، والمشاعر ، والنفسيات ، وكثيراً مما يحتويه الجسم من وظائف ، وأعضاء دقيقة ... فإن هذا مما يمنعنا من التطاول فوق حدود المعقول . (الحميدان ، ١٤١٨هـ ، ص ٢٨) ، والإسلام سمح للعقل أن يفكر في أمور عديدة ، مما يحيط به ، ومما تقع عليه حواسه ليؤمن بقدرة الله ، وعظيم خلقه ، وأوجب عليه أن يفكر في أمور الدنيا ليعمر الأرض .

يقول سبحانه وتعالى : ﴿هُوَ أَنَا كُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُجِيبٌ﴾ (سورة هود .

ويشير (محمود ، ١٤١٢هـ) إلى ذلك بقوله : " إن المسلم الذي
يتمنع عن هذا التفكير ، وهو قادر عليه ، آثم عصي الله سبحانه فيما
أوجب عليه من إعمار الأرض ، ولو فقه المسلمون اليوم هذا المطلب لما
سبقهم أحد من الناس إلى كشف أو اختراع ، كما كانوا كذلك يوم
كانوا على هذا الفقه للدين فحلفوا للإنسانية في مجال العلم ، والكشف ،
والاختراع ما استطاع الغرب أن يقيم على أسسه نهضته العلمية ثم زاد
عليها " (ص ٢٦٩) .

أمّا عن مواقفه ﷺ التي تدل على إعماله المستمر لعقله وفكره ، بل
تدل على أنه صاحب عقلية واعية متفتحة ، و منضبطة تحترم آراء الآخرين
على حد سواء دون تعصب لشخص دون آخر أو لجماعة دون أخرى
ومن ذلك استشارته لأصحابه في القتال في معركة بدر الكبرى . قال ابن
إسحاق : وأتاه - يعني رسول الله ﷺ - الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنع
غيرهم فاستشار الناس ، وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر الصديق رضي
الله عنه فقال وأحسن ، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال
وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ،
امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل
لموسى : ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (سورة
سورة المائدة ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه

فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعاً له بخير . " وقد أخرج قول المقداد رضي الله عنه الإمام (البخاري ، ١٤١٩ هـ) : من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إليّ مما عدل به) ثم ذكر نحوه . (كتاب المغازي ، باب قول الله تعالى ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ ، ص ٧٥٢ ، رقم الحديث ٣٩٥٢) .

" وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين ، وهم أقلية في الجيش ، فأحب رسول الله ﷺ أن يعرف رأي قادة الأنصار ، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش ، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم ، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم " (المبار كفوري ، ١٤٠٠ هـ ص ٢٣١) . ثم قال رسول الله ﷺ : (أشيروا عليّ أيها الناس) وإنما يريد الأنصار ، وفطن ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ رضي الله عنه ، فقال : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل ، قال : فقد آمنا بك ، فصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموآثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك ، فسرّ بنا على بركة الله وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ : لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فأضعن حيث شئت ، وصل حبل من شئت ، واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ، وأعطنا ما شئت ، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما

تركت ، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك ، فوالله لأن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ، ووالله لأن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك . (ابن القيم ، ١٤٠٦ هـ ، ج ٣ ، ص ١٧٣) فسرّ رسول الله ﷺ بقول سعد ، ونشطه ذلك ، ثم قال : (سيروا أبشروا فإن الله تعالى وعدي إحدى الطائفتين ، والله لكأني الآن انظر إلى مصارع القوم) (ابن كثير ، د. ت ، ج ٣ ، ص ٦٦٢ ص ٦٦٣) .

إنها كلمات معدودة صدرت من هؤلاء القادة لكن كان لها أثر عظيم في النفوس ، وأيقاظ المشاعر نحو التجرد من حظ النفس ، والاندفاع بقوة نحو نصره دين الله تعالى .

ويصف (الحميدي ، ١٤١٨ هـ) ذلك الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : " وإنه لتخطيط محكم من رسول الله ﷺ حيث لم يقدم بهم على دخول المعركة وأمر إقدامهم غير واضح إذ أنهم لم يخرجوا أصلاً لقتال ، فاستشارهم في الأمر ليتثبت منهم ، وليدفع أقوىاء الإيمان إلى المشاركة في إنحاض الهمم ، وشحذ العزائم " (ج ، ص ٩٣) .

ومن مواقفه ﷺ في ذلك أيضاً اهتمامه بمعرفة واقع العدو قبل لقائه في هذه المعركة ، حيث قام بنفسه بعملية الاستكشاف ومعه رفيقه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب ، فسأله رسول الله ﷺ عن قريش وعن محمد وأصحابه ، وما بلغه عنهم ، فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما ؟ فقال له رسول الله ﷺ : إذا أخبرتنا أخبرناك . قال : أذاك بذاك ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، فإن كان صدق الذي أخبرني ، فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، للمكان الذي به رسول الله ﷺ ، وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا ،

فإن كان الذي أخبرني صدقي فهم اليوم بمكان كذا وكذا ، للمكان الذي فيه قريش ، فلما فرغ من خبره ، قال ممن أنتما ؟ فقال رسول الله ﷺ : نحن من ماء ، ثم انصرف عنه ، فقال الشيخ : ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ (عبد الوهاب ، د. ت ، ص ٢٥٥) ، وهكذا استفاد النبي ﷺ من ذلك الأعرابي فأخذ منه خبر قريش ، بينما عمى عليه خبر جيش المسلمين فلم يعرف عنه شيء وفي هذا توجيه منه ﷺ لقادة أمته كي يستفيدوا من كل من يواجهونه في طريقهم لرصد أعدائهم مع الاحتفاظ الكامل لأسرار الجيش الإسلامي .

وما قام به ﷺ من معاملة ذلك الرجل داخل في التوجيه العام الذي جاء في قوله ﷺ : (الحرب خدعة) . (البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الحرب خدعة ، ص ٥٧٩ ، رقم الحديث ٣٠٣٠) .

ومن مواقفه ﷺ في هذه الغزوة (غزوة بدر الكبرى) التي تدل على إعماله لعقله ، وفكره ، وعدم تعصبه ، نزوله ﷺ عند رأي الخبراء وأهل المعرفة : " وسار رسول الله ﷺ حتى نزل أدنى ماء من مياه بدر ، وسبق قريشا إلى بدر . ومنع قريشا من السبق إليه مطر عظيم أرسله الله تعالى مما يليهم ولم يصب منه المسلمين إلا ما لبّد لهم دهس الوادي وأعانهم ، فترل ﷺ على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة ، فأتاه الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ، أرايت هذا المنزل منزل أنزله الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي ، والحرب والمكيدة ؟ فقال ﷺ : (بل هو الرأي ، والحرب ، والمكيدة) ، فقال : يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل فأنهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ، فقال رسول الله ﷺ : لقد أشرت بالرأي فنهض

رسول الله ﷺ ومن معه من الناس ، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ، ثم أمر بالقلب فغوّرت ، وبني حوضاً على القلب الذي نزل عليه فمليء ماء ، ثم قذفوا فيه الآنية . (ابن هشام ، د.ت ، ج ٢ ، ١ ، ص ٦٢٠) . وهذا يصور مثلاً من حياة الرسول ﷺ مع أصحابه حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه حتى في أحلك المواقف ، وأخطر القضايا ، ولا يكون في شعوره احتمال غضب الرسول ﷺ أو تعصبه لرأيه ، أو عدم الالتفات إلى رأيه وعليه فإن هذه " الحرية التي ربي عليها رسول الله ﷺ أصحابه مكنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد ، فالقائد فيهم ينجح نجاحاً باهراً وإن كان حديث السن لأنه لم يكن يفكر لمجرد آراء عصبية مهيمنة عليه قد تنظر لمصالحها الخاصة قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة ، وإنما يفكر بآراء جميع أفراد جنده ... (الحميدي ، ١٤١٨ هـ ، ج ٤ ، ص ١٠٨) .

ويصف (الشامي ، ١٤٠٥ هـ) كلمة الحباب التي جاءت مقدمة لاقتراحه بقوله : " هي الفقه كله ، فهي تمثل منهج الإسلام ، وتحدد مجال الرأي ، فما كان أمراً من الله فلا مجال للتقدم عليه أو التأخر عنه ، إذ لا مجال للعقل والرأي في هذه الدائرة ، وإنما الواجب إزاءها التنفيذ والإلتزام وحيث لا يوجد النص فالواجب الاجتهاد وإعمال العقل " (ص ١٩٦ - ص ١٩٧) .

ومن مواقفه ﷺ التي تدل على إعماله المستمر لعقله وفكره بل تدل أنه صاحب عقلية واعية متفتحة ، موقفه ﷺ من قضية تأبير النخل فعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنهما قال : مررت مع رسول الله ﷺ يقوم على رؤوس النخل ، فقال ﷺ : (ما يصنع هؤلاء ؟) فقالوا : يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيُلْقَح ، فقال رسول الله ﷺ (ما أظن يغني ذلك

شيئا) قالوا : فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فقال :
(إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه . فإنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني
بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به . فإنني لن أكذب على
الله عز وجل) (مسلم ، كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله
شرعا ، دون ما ذكره ﷺ من معاش الدنيا على سبيل الرأي ، ج ٤ ، ص
١٤٦٤ ، رقم الحديث ٢٣٦١) . وفي رواية رافع بن خديج قال : قدم نبي
الله ﷺ المدينة وهم يأبرون النخل يقولون يلحقونه النخل . فقال : ما
تصنعون ؟ قالوا كنا نصنعه قال : (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا)
فتركوه ، فنقضت أو فنقصت ، قال : فذكروا ذلك له ﷺ فقال : (إنما
أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوه ، وإذا أمرتكم بشيء من
رأيي فإنما أنا بشر) (مسلم ، كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال
ما قاله شرعاً ، ج ٤ ، ص ١٤٦٤ ، رقم الحديث ٢٣٦٢) . وفي رواية أنس أن
النبي ﷺ مرّ بقوم يلحقون ، فقال : (لو لم تفعلوا لصلح) قال : فخرج
شيصاً^(١) فمرّ بهم فقال : (ما لنخلكم ؟) قالوا : قلت كذا وكذا ، قال :
(أنتم أعلم بأمور دنياكم) (مسلم ، كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال
ما قاله شرعاً ، ج ٤ ، ص ١٤٦٤ ، رقم الحديث ٢٣٦٣) . وفي هذه القصة
تظهر صفة الانفتاح العقلي عند المصطفى ﷺ جليلة حيث إنه لم يتعصب
لرأيه ، ولم يقطع فيها برأي كما هو ظاهر من الحديث وإنما قال ﷺ :
(إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإنني إنما ظننت ظناً ، وإنما أنا بشر ،
أنتم أعلم بأمور دنياكم) . بل ترك الناس يتصرفون في أمور دنياهم
بمعرفتهم ، لأنهم أعلم بها وأخبر بدقائقها . (قطب ، ١٤١٢ هـ ، ص ١٧٢) .

(١) أي بلحا غير ملقح وهو مرّ لا يؤكل

يقول (القرضاوي ، د.ت): فالقانون الذي يجب الخضوع له هنا: هو القانون الذي تنتجه الخبرة ، والممارسة ، أو المشاهدة ، والتجربة ، ويكفي العقل الإنساني في هذه الأمور هاديا ودليلا، أما الوحي فحسبه أن يضع للناس القيم والمبادئ العامة والضوابط ، ثم يدع البشر يتصرفون تبعا لما يعلمون، وحسبهم هذه الكلمة الجليلة " أنتم أعلم بأمور دنياكم " ص ٢٩ .

ومن مواقفه ﷺ التي تدل على أنه صاحب عقلية واعية ومتفتحة توجيهه لأصحابه بالمجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد أذى المشركين على المسلمين في مكة المكرمة ، ولقد واجه المسلمون ذلك الأذى بالصبر الجميل ولكن المشركين أصبحوا يضاعفون من ذلك الأذى كلما تقدم بهم الزمن ورأوا أن كفة المسلمين تعلو شيئا فشيئا بدخول بعض أشرف أهل مكة في الإسلام ، فلما رأى النبي ﷺ زيادة إيذاء المشركين على أصحابه وجههم إلى المجرة ليسلموا من الأذى وليعبدوا الله تعالى في حرية ، وليقوموا بنشر الإسلام في بلاد أخرى ، وقد اختار لهم الحبشة لما اشتهر عن حاكمها من العدل والرحمة (الحميدي، ١٤١٨هـ ، ج ٢ ص ٨٥) ، لقد أدرك الرسول ﷺ ذلك بحنكته ، وفطنته ، وعقليته ، الواعية والمتفتحة تصميم العدو على استخدام أي أسلوب لوقف الدعوة عند حدها وخنقها وهي بعد في المهد ، ورأى أن يمنح المعذيين من أصحابه فترة من الوقت يستردون فيها أنفاسهم ، ويستعيدون قواهم النفسية ، والجسدية ويعودون ثانية إلى ساحة الصراع وهم أقدر وأصلب وعسى الله أن يحدث - خلال ذلك - أمرا كان مفعولا ، فأشار عليهم ﷺ بالمجرة إلى الحبشة . (خليل ، ١٤١٨هـ ، ص ٦٤) . قائلا لهم : (إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلادهم حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه) (ابن هشام ، د.ت ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ص ٣٢٢) ، " وكان اختيار الحبشة

داراً لهجرة المسلمين خطوة موفقة من خطوات الرسول ﷺ المدروسة ،
فهناك ، إضافة إلى الصفة التي وصف بها ملكها في الحديث المروي عن النبي
ﷺ ، تيسر السفر إليها بالسفن ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر
البحري في ظروفه ، فضلاً عن العلاقات المذهبية الطيبة بين الإسلام
والنصرانية.. " (خليل ، ١٤١٨هـ ، ص ٦٥) .

وبالنظر والتأمل في هذا الموقف يظهر للباحث : أن على الراعي
(المسئول) إذا وجد رعيته في خطر على حياتهم أو معتقداتهم أن يهيئ لهم
مكاناً يأمنون فيه من عدوان المبطلين . أن الرسول ﷺ وأصحابه لم يكونوا
في عزلة عن العالم من حولهم رغم صعوبة المواصلات بين الأقطار بعضها
وبعض (القرضاوي ، د.ت ، ص ٤٦) .

ثانياً : معالم الانفتاح العقلي في القرآن الكريم والسنة النبوية .

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن ينشأ علم صحيح إلا في مناخ نفسي
وفكري يهيئ للعقول أن تفكر ، وللأفكار أن تتفتح ، وللآراء أن تناقش ،
ولصاحب الحجة أن يدلي بحجته ، وهذا ما يعمل القرآن الكريم على إيجاد
وذلك بدعوته القوية ، وتوجيهاته المتكررة على تكوين عقلية واعية متفتحة
مدركة لما يقال لها ويعرض عليها عقلية لا ينهض العلم إلا على عاتقها ،
وقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة المعالم الأساسية التي تقوم
عليها هذه العقلية على النحو التالي :

١ - رفض الظن في موضع اليقين :

إن العقلية الواعية والمنضبطة بضوابط الإسلام ترفض الظن في كل
موضع يتطلب فيه اليقين ، ففي القضايا الكبرى : القضايا الاعتقادية ، لا
يكفي فيها الظن ، بل لابد فيها من العلم واليقين .

يقول (القرضاوي ، ١٤١٦هـ) : " قد يكفي الظن في قضايا الفروع والجزئيات ، التي تقوم عليها تعاملات الناس بعضهم ببعض ولهذا تقبل شهادة الشهود مع احتمال الخطأ والكذب ... أما القضايا الكبرى فلا يستغنى فيها عن اليقين " ص ٢٥٠ .

ومن هنا أنكر القرآن على المشركين اتباعهم للظن في هذه القضايا فقال الله تعالى : ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ سورة يونس . وقال سبحانه : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ سورة النجم .

يقول (السعدي ، ١٤١هـ) والمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح ، وهو : الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة والبراهين الساطعة . (ج ٥ ، ص ١٣٠) . ويقول (أبو السعود د.ت) : " إن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم ، والظن لا اعتداد به في شأن المعارف الحقيقية ، وإنما يعتد به العمليات وما يؤدي إليها " (ج ٥ ، ص ٦٤٧) . وقال سبحانه في شأن المشركين عموما ، ودعوتهم للأصنام من دون الله : ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ سورة يونس . ورد القرآن الكريم مزاعم اليهود والنصارى في صلب عيسى عليه الصلاة والسلام فقال : ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى عليه السلام ﴾

أَبْنِ مَرِيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ سورة النساء .

ومن السنة النبوية المطهرة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن
رسول الله ﷺ قال : (إياكم والظن . فإن الظن أكذب الحديث ، ولا
تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ،
وكونوا عباد الله إخوانا) (مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب
تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ، ج ٤ ، ص ١٥٧٦ ، رقم
الحديث ٢٥٦٣) .

إن العقلية الواعية المفتحة ترفض الظن لأسباب يترتب عليها فيما
بعد أضراراً تؤثر على العقل ومنها :

١ - أن الظن لا يبني على قاعدة ولا يستند على دليل وهو
الشكوك التي تعترض للبشر والآراء التي يرتئونها مما لا يستندون فيه على
دليل شرعي ثابت ، فيجعلونها حقاً و يقيناً وهي حدس وأوهام .

٢ - أن اتباع الظن لا ينتهي بالإنسان إلا إلى الضلال والابتداع .

٣ - أن التفكير إذا بني على الظن كان نتيجته الحتمية الضلال

والزيغ .

٢ - عدم اتباع الهوى :

الهوى : ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية

الشرع . (الجرجاني ، ١٤١٨ هـ ، ص ٣٢٠) وبذلك يهوي الإنسان

في دركات الضلال ، في الدين والدنيا ، لأنه مخالف لطريق الهداية المستقيم

الذي يرسمه له الوحي ، ولقد جاءت الآيات القرآنية تحذر من اتباع الهوى
وتبين آثاره فقال تعالى في خطابه لداود عليه السلام : ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا
جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ سورة ص .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ﴾
" فتميل مع أحد لقربته ، أو صداقته ، أو محبته ، أو بغض للآخر " (ج ٤ ،
ص ٢١٧) . ويقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) : ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ ﴾
" أي هوى النفس من الميل إلى مال ، أو جاه ، أو قريب ، أو صاحب "
(ج ٦ ، ص ٩٥) . ويقول تعالى في ذم الهوى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ
إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ
وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِوًةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
﴾ سورة الجاثية . ويقول سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا

قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ سورة النساء .

وفي هذا المعنى يرى ابن حزم أن العاقل لا يدرك الأشياء على
حقائقها إلا إذا جرّد نفسه من الأهواء كلها ، ونظر في الآراء كلها نظراً

واحداً مستوياً لا يميل إلى شيء منها ، وفتش أخلاق نفسه بعقله تفتيشاً لا يترك من الهوى والتقليد شيئاً البتة... والتجرد من الهوى شرط أولي لصحة الأحكام ونزاهة الاستدلال . (محمود، ١٩٧١-١٩٧٢م، ج ٣، ص ٣٢٨) .

ويقول (بن تيمية د.ت) : " وأضل الضلال : اتباع الظن والهوى

كما قال تعالى في حق من ذمهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ٢٣﴾ سورة النجم.

وقال في حق نبيه ﷺ : ﴿وَاللَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ٤﴾ سورة النجم . فترهه عن الضلال والغواية ، اللذين هما الجهل ، والظلم ... وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس ، بل هو وحي أوحاه الله إليه ، فوصفه بالعلم ، ونزاهه عن الهوى " ص ٦٩ ، وقال رسول الله ﷺ : (ثلاث مهلكات وثلاث منجيات ، فقال : ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه ، وثلاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الفقر والغنى ، والعدل في الغضب والرضا) ^(١) (أبو نعيم، د.ت، ج ٢، ص ٣٤٣) ، ولذلك كان يستعيز ﷺ بالله من منكرات الأهواء فيقول : (اللهم جنبني منكرات الأخلاق، والأهواء والأعمال ، والأدواء) ^(٢) (الحاكم ، كتاب الدعاء ، ج ١، ص ٥٣٢) .

(١) أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ج ١، ص ٥٨٣ ، برقم ٣٠٣٩ وقال حديث حسن . وأورده في

سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ج ٤ ، ص ٤٢١ .

(٢) قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم .

إن العقلية الواعية المفتوحة ترفض اتباع الهوى لأسباب يترتب عليها
فيما بعد أضراراً تؤثر على العقل ومنها :

أ - أن الهوى هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير
داعية الشرع ، وبذلك يهوي الإنسان في دركات الضلال ، في الدين
والدنيا ؛ لأنه مخالف لطريق الهداية المستقيم الذي يرسمه له الوحي .

ب - أن اتباع الهوى مخالفة صريحة واضحة للمقصد الأساسي
للشريعة ، وذلك أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة وبيان الأحكام هو
إخراج المكلف من داعية هواه ، حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبداً
لله اضطراراً .

ج - إذا كان الهوى هو الحاكم استغلق وسُدت منافذ التفكير ، فلا
قيمة بذلك للآيات البينات ، والدلالات الواضحات ؛ لأن الهوى يرد ذلك
كله ويعرض عنه ، فيصبح المرء أسيراً لسلطان الهوى ، وتختلط بين يديه
الدروب والمسالك ، وتظلم في طريقه سبل الحق والهداية .

د - اتباع الهوى من معوقات التفكير والبحث العلمي ، فإذا دخل
الهوى في مسار التفكير أو البحث فستؤول نتائجه إلى الفساد والخطأ .

٣- رفض التقليد ، والجمود العقلي :

رفض القرآن الكريم الجمود والتقليد في كل صورته يقول سبحانه
وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا أَوَلَوْ كَانُوا أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [سورة البقرة . ويقول تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

﴿ سورة المائدة .

ويقول تعالى : ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ سورة الزخرف .

يقول (أبو السعود، د.ت) : في تفسيره لهذه الآيات : ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ : " أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم ، ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ استئناف لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم ليس لأسلافهم أيضا سند غيره " (ج ٥ ، ص ٥٤٠) .

ويقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : " .. وهذا الاحتجاج ، من هؤلاء المشركين الضالين ، بتقليدهم لآبائهم الضالين ، ليس المقصود به ، اتباع الحق والهدى ، وإنما هو تعصب محض ، يراد به نصره ما معهم من الباطل " (ج ٤ ، ص ١٤١٥) .

ويشير (الصافي ، ١٤١٩هـ) إلى ذلك بقوله : " وانبنى التنديد القرآني بالموقف الأبائي على أن هذا الموقف يعكس رؤية منغلقة على ذاتها ،

رافضة للنظر في أطروحات الخطاب المتزل وتعتقل مضمونه ، والحكم عليه من خلال تقويم محتواه قياسا بمحتوى التصور الموروث عن الآباء " ص ٨٦ .
وقد واجهت هذه المشكلة (التقليد والجمود العقلي) إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه .

يقول (زين العابدين ، ١٤٠٩هـ) : " أهم مشكلة كانت تواجه إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه : الجمود ، وشدة التعصب لعقيدة الآباء ، والأجداد والإصرار على عدم التغيير والتجديد ، فعندما كان إبراهيم يحاول إقناع أبيه آزر يسوق له الحجج الدامغة والأدلة المفحمة ، كان الوالد المشرك قد عطل عقله ، وأنكر على ابنه مخالفته لعقيدة الآباء والأجداد ، قال : ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ سورة مريم . ص ١٠٥ . وكان رد قومه عليه لا يختلف عن رد أبيه . قال تعالى : ﴿ وَآتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ١١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ ٧٠ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً ﴾ ٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ ٧٢ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ ٧٣ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ٧٤ سورة الشعراء . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ ٥١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَافِيَةٌ ﴾ ٥٢ قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾ ٥٣ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ٥٤ سورة الأنبياء . ورحم الله الزمخشري إذ

يقول : " ما أقبح التقليد ، والقول المتقبل بغير برهان ، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم ، وهم معتقدون أنهم على شيء وجادون في نصره مذهبهم ، مجادلون لأهل الحق عن باطلهم ، وكفى أهل التقليد سبّة أن عبدة الأصنام منهم " (العدوي ، ٥٤ ، نقلا عن زين العابدين (١٤٠٩هـ ، ص ١٠٦) .

والباحث يشير هنا إلى أن التقليد عند علماء المسلمين على قسمين :
أ - تقليد محمود : وهو المستند إلى أصل من كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو نظر صحيح ، فهذا تقليد بالحق وهو أصل من أصول الدين .
قال (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : " أما التقليد الحق فأصل من أصول الدين وعصمة من عصم من المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر " (ج ٢ ، ص ١٤٢) .

ب - تقليد مذموم : وهو الذي لا يستند إلى دليل ، ولا نظر صحيح ، ولا إلى سؤال أهل العلم ، ولا إلى شهادة عدول ،... وإنما نوع من اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان ، أو ثقة فيمن سبقه وقد غلطوا ، أو تعصبا ، أو تشبها ، أو غير ذلك... وقد ورد القسمان في حديث (إن الله لا يترع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم ، فيبقى ناس جهّال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون) (البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ، ص ١٣٩٤ ، برقم ٧٣٠٧) .

" والحديث ذم من أفتى مع الجهل ، ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال ، وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ

يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴿١٤٠﴾ سورة النساء ، فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع فهو المحمود ، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم (ابن حجر ، ١٤٠٧هـ ، ج ١٣ ، ص ٣٠١) .
وبعض العلماء يسمون التقليد المذموم بالتقليد الأعمى ، وصدقوا فكم جرّ من الولايات على الأفراد والجماعات ، وعلى الدول والحكومات في الحياة وبعد الممات ، فالتقليد ليس طريقا للسلامة ولا للكرامة . لأنه جهل .

يقول (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : " التقليد ليس طريقاً للعلم ولا موصلاً له ، لا في الأصول ولا في الفروع ، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء ... " (ج ٢ ، ص ١٤٢) . ثم ذكر ابن عطية " أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد " (القرطبي ، ١٤١٣هـ ، ج ٢ ، ص ١٤٣) .

والمقصود أن التقليد المحمود لا يصلح في العقائد ، فإنه يلزم كل مكلف أن يؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ... حق الإيمان وأن يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا شك فيه أما التقليد المذموم فإنه في الأصول والفروع ، ثم يعود الباحث إلى إبراهيم عليه السلام ودعوته لقومه . هل أصابه ما أصابهم من الجمود والتقليد ؟ أم أنه استطاع بما أتاه الله من حكمة ووعي وبصيرة أن يحرك عقولهم المعطلة بطريقة استدراجية منطقية رائعة تدل على عقليته الواعية والمتفتحة هذه الآيات القرآنية تبين لنا وتوضح الكيفية التي سلكها إبراهيم عليه السلام في دعوته لقومه ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازِرًا أَنْ تَتَّخِذَ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿٧٤﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا

أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الْمَسَّ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ
فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُرْكُونَ ﴿٧٨﴾ سورة الأنعام .
استطاع إبراهيم عليه السلام بما أتاه الله من حكمه أن يحرك عقولهم المعطلة
، فعندما رأى كوكباً بعد أن أرخى الليل ستاره . قال بأسلوب المتهمك
الذي يتحدث بمنطقهم ويسوق أقوالهم ليرد عليها : ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾
فلما غاب ذلك الكوكب قال : ﴿ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ ثم ترقى معهم
من الكوكب إلى القمر فلما غاب أكد لهم أنه لا يصح أن يكون إلهاً ؛
لأنه يبرز تارة ويغيب تارة أخرى ، ثم ترقى معهم إلى الشمس التي هي
أشد الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاءً فبين بعد أن أفلت أنها مسخرة
ميسرة مقدره مربوبة ، وبعد أن أفلت الكواكب كلها _ والقوم يشاهدون
هذه الظاهرة _ أعلن إبراهيم عليه السلام براءته من كل ما يعبده قومه من
دون الله من أصنام وأوثان وكواكب ، وطغاة متجبرين بأنها لا تنفع ولا
تضر ، ولم يبق أمام إبراهيم عليه السلام إلا زعمهم بأن آلهتهم ستلحق به
الأذى إذا استمر في نقدها وتجريحها .. وهذه المقولة فندها عليه السلام ،
وتحداهم إن كانت هذه الأصنام قادرة على الدفاع عن نفسها ، ورد
الضرر الذي يلحقه الآخرون بما فكيف تنظرون أن تكون قادرة على
إلحاق الضرر بي ؟! والواقع يشهد على أن إبراهيم عليه السلام مضى عليه
سنوات وهو يهاجم هذه الأصنام فأين ضررها عليه ؟! ومن قبل ما كان
قوم إبراهيم عليه السلام يسمحون لعقولهم أن تفكر بأقوال هذه الكواكب

أو بتفاهة تلك الأصنام ؛ لأن القضية عندهم غير قابلة للحوار وهل هم أكثر فهماً وأرجح عقلاً من زعمائهم وأجدادهم؟! وهما هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يحرك عقولهم المعطلة بطريقة استدراجية منطقية رائعة قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ^١ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ سورة الأنعام .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) : في تفسيره لهذه الآية ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ^٢﴾ : أي علا بها عليهم ، وفلجهم بها ؟ . (ج ٢ ، ص ٤٢) . وكما أن القرآن الكريم يرفض التقليد والجمود ، فكذلك السنة النبوية المطهرة ترفض ذلك ، فعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسناً ، وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا)^(١) (الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الإحسان والعفو ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، رقم الحديث (٢٠٠٧) .

والتربية الإسلامية ذات فكر تربوي إسلامي متميز ، لا يمكن أن تبته شخصيته بمؤثرات خارجية "وأساس هذا التميز الأساس الرباني الذي تقوم عليه وهو الوحي الإلهي ، الذي يعلو به فوق الفكر البشري المخالف كله ؛ لأنه يركز على حقائق مطلقة الصديق لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، ثم إن الشمولية التي استمدتها من شمولية الوحي الإلهي أغنته عن الحاجة إلى استمداد مقومات حياة من سواه " (الزبيدي ، ١٤١٥هـ ، ١٣٠) .

وعموماً فالعقلية الواعية المتفتحة ترفض التقليد والجمود العقلي لأسباب يترتب عليها فيما بعد أضراراً تؤثر على العقل :

(١) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

أ- أن التقليد والجمود يعود صاحبه على الإلف والعادة والموروثات الاجتماعية التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل ، ويقود ذلك إلى التقليد الأعمى .

ب- انحباس العقل عن البحث والنظر ، فالتقليد من أكبر عوائق البحث والتفكير العلمي .

ج- تعطيل العقل ، فالتقليد يعني قبول الحق بالآراء والأقوال دون معرفة برهانها وفي هذا تعطيل للعقل ، ومن ثم يضعف العقل شيئاً فشيئاً كلما قل استخدامه .

د- التقليد ليس طريقاً للسلامة ولا للكرامة ؛ لأنه جهل .

هـ- التقليد ليس طريقاً للعلم ولا موصلاً له ، لا في الأصول ولا في الفروع .

٤- النظر العقلي :

والمراد بالنظر : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص ، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص ، وهو الروية (الأصفهاني ، ١٤١٨هـ ، ص ٨١٢) .

والمراد بالنظر العقلي : هو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره في التأمل والاعتبار ، بخلاف النظر البصري ، فهو الذي يستخدم الإنسان فيه عينه (القرضاوي ، ١٤١٦هـ ، ص ٢٥٨) .

والقرآن حافل بالآيات التي تحث على النظر وتدعو إلى التفكير ، ويقوم المنهج الصحيح للنظر العقلي على :

أ - دعوة العقل إلى الأخذ بأسباب العلم وتحري المنهج العلمي : دعا القرآن الكريم إلى الأخذ بأسباب العلم ، ودعا إلى أن يستزيد المسلم من العلم ما استطاع ، ودعا إلى أن يلجأ المسلم إلى الأسلوب العلمي في

التعامل مع الدين والدنيا قال تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَلَنْتَ ءَانَاءَ اللَّيْلِ
سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴾ سورة الزمر .

وقال تعالى : ﴿ فَتَعَلَّى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾
سورة طه .

ومن دعوة الإسلام إلى تحري المنهج العلمي أنه وجه النقد إلى أولئك
الذين يناقشون أمراً لا علم لهم به ، ولم يتحروا جميع مفرداته أو معطياته ،
فقد قال سبحانه وتعالى : ﴿ هَآأَنْتُمْ هَآؤُلَآءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ
بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ﴾ سورة آل عمران . يقول (ابن كثير ، ١٤١١ هـ) في
تفسيره لهذه الآية : " وهذا إنكار على من يحاج في ما لا علم له به فإن
اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا فيما لهم به علم مما
يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد ﷺ لكان أولى بهم وإنما
تكلموا فيما لا يعلمون فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به
إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها ، ولهذا قال :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ " (ج ١ ، ص ٣٥٢) .

" ومن التأكيد على أن الإسلام يدعو إلى تحري المنهج العلمي أنه
جعل المنهج التحريي كذلك من مطلوباته ، بل نصّ على أولئك الذين

يتوصلون إلى العلم من غير طرقه الأساسية ، التي أهمها الإدراك الحسي ، والإدراك العقلي نعى عليهم ذلك بل فُتاهم عنه كما يفهم ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ سورة الإسراء . إذ المنهج التجريبي في جوهره هو الاعتماد على الحواس في إدراك المحسوسات ، وعلى العقل في إدراك المعقولات ، وذلك هو الأصل وعلى كل إنسان اتباعه ، بل إن الإنسان مسؤول بين يدي الله تعالى إذا لم يستخدم أدوات المعرفة التي أتاحتها الله له من سمع وبصر وعقل " (محمود ، ١٤١٢ ، ص ٢٧٢) . وعليه فإن دعوة الإسلام العقل إلى الأخذ بأسباب العلم لتؤكد أنه يشجع على العلم ولا يحاربه ؛ لأن الإسلام لا يخشى من العلم ، ولا مما يكشف عنه من مخترعات ، بل يعتبر ذلك تأكيداً له ، ولما يدعو إليه . إن الإيمان الذي يدعو إليه الإسلام إيمان يقوم على العلم والمعرفة ، لا على التسليم الساذج المقلد لأنه لا يرضى بالتقليد في الإيمان .

وهناك من يتهم الإسلام بمحاربة العلم ، فلا شك أن اتهامه باطل لا يقوم على دليل ولا برهان ، وخير مانرد به على أولئك التعرف على التاريخ الحضاري للإسلام ، فلقد كانت الحضارة التي أقامها المسلمون باسم الإسلام تضمنت بناء نهضة علمية عميقة وواسعة شملت كل مرافق الحياة الإنسانية ، وهيات للمسلمين ولمن يعيش في ظلالهم من غير المسلمين حياة إنسانية أكثر تحضراً ورقياً من كثير من الحضارات الأخرى ، لقد كانت حضارة شهد بها التاريخ الإنساني من المسلمين وغيرهم .

يقول (بريفولت) مؤلف كتاب (بناء الإنسانية) : " لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية على العالم الحديث ، ولكن ثماره كانت بطيئة النضج . إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في

عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب
الظلام ، ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة ، بل إن
مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها
إلى الحياة الأوروبية فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من
نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة
الإسلامية بصورة قاطعة " ، ويستطرد فيقول : " إنما يدين به علمنا لعلم
العرب ^(١) ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة ،
بل يدين هذا العلم للثقافة العربية بأكثر من هذا ، إنه يدين لها بوجوده
نفسه فالعالم القديم لم يكن للعلم فيه وجود ... أما ما ندعوه العلم فقد
ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من الاستقصاء
مستحدثة ... وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم
الأوروبي " ويقول أيضا : " إن روجر بيكون درس اللغة العربية ، والعلم
الغربي ، والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب في
الأندلس وليس لروجر بيكون ولا سميّه الذي جاء بعده الحق في أن ينسب
إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي ، فلم يكن روجر بيكون إلا
رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية " (إقبال ،
١٩٦٨ م ، ص ١٤٩ - ص ١٥٠) . فميلاد هذا المنهج كان أثراً مباشراً من
تأثير القرآن والسنة النبوية على استبدال المنهج التجريبي وجعله المنهج
الرئيس في ميدان البحوث الطبيعية بمنهج التفكير السائد قبل الإسلام وهو
المنهج التأملي اليوناني والذي يعتمد على مجرد التصور العقلي والقياس
المنطقي المجرد . (المبارك ، ١٣٩٨ هـ ، ص ١٢٥) .

(١) حينما يطلق المؤرخون والباحثون الغربيون ومن درج على طريقتهم كلمة (العرب) فإنما يريدون بما
المسلمين سواء كانوا عرباً أم غير عرب .

ويقول جوستاف لوبون : "ومن العوامل الفعّالة في أصول المدنية التي وضع العرب أساسها ، شدة ما كانوا عليه من الذكاء فإنهم ما كادوا يخرجون من صحارى بلادهم حتى اتصلوا بالمدنية اليونانية واللاتينية ، فاستغربوا شأنها ثم ما لبثوا أن راضوها على أسلوبهم وطريقتهم ، تحمس العرب لدراسة العلم الجديد الذي خرجوا إليه بنفس الحماسة التي اندفعوا بها فاتحين ، ولم تعقهم أثقال عادات وأوضاع قديمة ، فإن الحرية في البحث كانت أحد العوامل التي أسرعت بانطلاقهم في طريق الرقي ، ولم يمض زمن قصير حتى طبعوا الهندسة والفنون والعلوم بطابعهم الشخصي الذي تعرف به آثارهم من أول رحلة " (الشرقاوي ، ١٤١٦هـ ، ص ٣٩) .

ويتكلم لوبون عن المسلمين في الأندلس فيقول : " لم يكد العرب يتمون فتح أسبانيا حتى بدؤوا يقومون برسالة الحضارة فيها فاستطاعوا في أقل من قرن أن يحيوا ميّت الأرضيين... ، وقيموا أفخم المباني ، ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الأخرى ، ثم شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم ، والآداب ، ويترجمون كتب اليونان ، واللاتين ، وينشئون الجامعات التي ظلت وحدها ملجأ للثقافة في أوروبا زمنا طويلا ... " (الميداني ، ١٤١٨هـ - ص ١٢٨) . ويعترف (مسيو أوليري) بفضل الحضارة الإسلامية ، حيث يقول : " لو أزيل المسلمون والعرب من التاريخ لتأخرت النهضة الأوربيّة في أوربا بضعة قرون ، وإنه حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت مؤلفات ابن سينا لا تزال تناقش في جامعات فرنسا " (الجندي ، ١٤٠٥هـ ، ص ١) .

وهذا (مايرهوف) يقول : " إن المسلمين والعرب أسدوا جليل الخدمات إلى بحوث الضوء ونظرياته ، هذا العلم الذي يتجلى لنا في عظمة الابتكار الإسلامي ، ولولا المسلمون لما كان علم المثلاث على ما هو عليه الآن " (الجندي ، ١٤٠٥هـ ، ص ١٧) .

وهكذا نجد أن الأمة الإسلامية هي التي قدمت لأوروبا زاد نهضتنا العلميّة ،
وأن النهضة العلميّة التي وصل إليها المسلمون لا يزال العالم يعيش في
ضلالها وآثارها إلى اليوم .

ب - دعوة الإسلام إلى التأمل والنظر في سنن الله في خلقه :

إن مخلوقات الله تعالى في هذا الكون كثيرة ، وإن على رأس هذه
المخلوقات الإنسان نفسه ، وإن الإسلام دعا الإنسان إلى التأمل في هذه
المخلوقات جميعا ليهتدي بذلك إلى الحق ، وليصبح أقوى إيمانا ، قال تعالى :

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَارَبِّ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾ سورة الذاريات .

يقول (السعدي ، ١٤١٤هـ) في تفسيره لهذه الآيات : " هذه دعوة
إلى التفكير والاعتبار ، وتلك الدعوة شاملة لنفس الأرض وما فيها ، من
جبال وبحار ، وأنهار ، وأشجار ، ونبات ، تدل المتفكر فيها ، المتأمل
لمعانيها ، على عظمة خالقها ... وكذلك في نفس العبد من العبر ،
والحكمة ، والرحمة ، ما يدل على أن الله واحد ، صمد ، وأنه لم يخلق
الخلق سدى . " وكذلك مادة الرزق من الأمطار وصنوف الأقدار ، فلما
بين الآيات ونبه عليها تنبيها ، ينتبه به الذكي اللبيب ، أقسم تعالى على
أنه وعده وجزاءه حق ، وشبه ذلك ، بأظهر الأشياء لنا وهو النطق فقال
تعالى : ﴿ فَارَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ
تَنْطِقُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ ، كما يدعو القرآن الكريم إلى السير في الأرض للنظر في

سنن الله من خلقه ، فيقول تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّسْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ سورة العنكبوت .

ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ سورة الأنعام .

يقول (ابن كثير ، ١٤١١هـ) في تفسيره لهذه الآية : " فكروا في
أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم
من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخره لهم في الآخرة وكيف
نجى رسله وعباده المؤمنين " (ج ٢ ، ص ١١٨) .

ويعلق (السعدي ، ١٤١٤هـ) عند تفسيره لهذه الآية بقوله : "
وهذا السير المأمور به ، سير القلوب والأبدان ، الذي يتولد منه الاعتبار
وأما مجرد النظر من غير اعتبار ، فإن ذلك لا يفيد شيئا " (ج ٣ ، ص ٢٨) .
ويفسر (القاسمي ، ١٤١٥هـ) هذه الآية بقوله : " أي سيروا في
الأرض لتعرفوا أحوال أولئك الأمم ، وتفكروا في أنهم أهلكوا لما كذبوا
الرسل وعاندوا فتعرفوا صحة ما توعدون به ، وفي السير في الأرض ،
والسفر في البلاد ومشاهدة تلك الآثار _ الخاوية على عروشها _ تكملة
للاعتبار ، وتقوية للاستبصار " (ج ٣ ، ص ٢٨) . ويقول تعالى : ﴿ قَدْ

خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ سورة آل عمران ، ويقول تعالى : ﴿ فَانظُرْ إِلَى

ءَاثِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ
لَمَحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ سورة الروم .

ويقول تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

يَظْلِمُونَ ﴿٥١﴾ سورة الروم ، وهذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم
تفكيرهم في الآثار ، وتأملهم لمواقع الاعتبار . (القنوجي ، ١٤١٥ هـ ،
ج ١٠ ، ص ٢٣٠) .

وفي بيان أهمية السير يقول (بكار ، ١٤١٣ هـ) : " وقد بنى
الإسلام عقلية الانفتاح عند المسلم بأمره بالسير في الأرض ، وباطلاعه
على تجارب الأمم الماضية ومواقفها مع أنبيائها " (ص ٢٢٨) . وبالسير في
الأرض والنظر في مخلوقات الله وفي سيرة الأولين ومسيرتهم يكتسب الفرد
حسن التعامل مع حاضره وحسن التوجه إلى مستقبله .

٥ - الاعتماد على الدليل والبرهان :

لقد طالب القرآن الكريم والسنة النبوية بالدليل والبرهان ، فمن
القرآن الكريم قوله تعالى ، عن دعوى أهل الكتاب : ﴿ وَقَالُوا لَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٠﴾ سورة البقرة .

يقول (القنوجي ، ١٤١٠هـ) عند تفسيره لقوله تعالى :

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ " أي حجتكم على دعواكم أن الجنة لا يدخلها إلا من كان يهوديا أو نصرانيا دون غيرهم ، والبرهان الدليل الذي يحصل عنده اليقين ... قال الرازي دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفيًا ، أو إثباتًا فلا بد له من الدليل والبرهان " (ج ١ ، ص ٢٥٤) .

ويعلق (السعدي ، ١٤١٤هـ) على ذلك بقوله : " وهكذا كل من ادعى دعوى ، لابد له أن يقيم البرهان على صحة دعواه . وإلا فلو قلبت عليه دعواه ، وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما فالبرهان ، هو الذي يصدق الدعوى أو يكذبها " (ج ١ ، ص ٩٥) ، ومثلها قوله تعالى : ﴿ أَمْ مَنْ يَبْدُوْا أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ سورة النمل .

يقول (أبو السعود د.ت) في تفسيره لقوله تعالى ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ " أي هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه تعالى إلهاً وفي هذا تبكيت لهم وتمكيم بهم " (ج ٤ ، ص ٢١) ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ سورة الأحقاف .

يقول (القاسمي ، ١٤١٥هـ) في تفسيره لهذه الآية : " هذا تبكيت لهم بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي والمعنى : أي اثبتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد ، وإبطال الشرك ، دال على صحة دينكم ، أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ﴿ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم ، فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم عليها برهان عقلي أو سلطان نقلي . وحيث لم يقم عليها شيء منهما ، وقد قامت على خلافهما أدلة العقل والنقل ، تبين بطلانها " (ج ٦ ، ص ٢٣٠) . وعليه يتبين أن الله تعالى طالبهم بالتثبت في دعواهم وإقامة الدليل عليه والبرهان على صحة ما يدعون . فإذا كان قولهم مبناه على النقل والخبر فأين الكتاب ؟ وإذا كان قولهم مبناه على العقل والنظر فأين البرهان ؟ فهو عز وجل قد طالبهم بتقديم البرهان النقلي أو البرهان العقلي ، فإن كان مستندهم هو النقل ﴿ أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا ﴾ ، وإن كان مستندهم هو النظر والعقل ﴿ أَوْ أَثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ ﴾ ، وما دامت دعواهم خالية من نقل صريح وعقل صحيح ، إذن فهي دعوى ساقطة ، ليس لها سند ولا دليل . (صابر ، ١٤١٨هـ ، ص ١٢٩ - ص ١٣٠) . ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه) (مسلم ، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ، ج ٣ ، رقم الحديث ١٧١١) .

ويقول في شرحه لهذا الحديث : وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد

دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه . (النووي ، ١٤١١هـ ، ج ١٢ ، ص ٣) . والمسلم مسئول أمام الله عز وجل عن كل ما عرفه واقتنع به بحيث يجب عليه أن يتثبت منه ، وأن يجد على صحته الدليل والبرهان ، قبل أن يأخذه ويجعله سلوكاً له . " وإن التماس الدليل والبرهان في الإسلام مطلب عام في كل الأمور ، العقدية والعبادية ، والأخلاقية ، والعادية ، وما لم يجد المسلم الدليل النقلي اتجه إلى الدليل العقلي ، فإن قام على الأمر دليلاً من العقل والنقل فلن يتعارضاً أبداً " (محمود ، ١١٤١هـ ، ص ٢٦٦) . وبالاعتماد على الدليل والبرهان تتساقط كل الخرافات والضلالات الفكرية التي ليس لها حظ من الأثر أو النظر ، وتسلم العقول والبصائر من الانتكاس والانحدار .

ثالثاً : أهمية الانفتاح العقلي في القرآن الكريم والسنة المطهرة .

يكتسب الانفتاح العقلي أهميته من قيمة العقل والفكر ، أو من قيمة الفكر الذي يصل إليه العقل ، وأثره على حياة الإنسان ، وعليه وبعد استعراض بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعوا إلى إعمال العقل والفكر ، وكذلك المواقف النبوية التي تتضح فيها هذه الصفة بصورة جلية ، يمكن بيان تلك الأهمية في النقاط التالية :

١- إن واقعنا المعاصر يعيش صراعاً فكرياً بالدرجة الأولى ، وعقدياً وتشريعياً بل وتقنياً ، ومن ثم يلزم وجود عقلية واعية متفتحة ، ومنضبطة بضوابط الإسلام تخلق فكراً إسلامياً إيجابياً ، يحقق للمسلمين بناء مجتمعهم المتميز على الكتاب والسنة ، وتحصنهم من سهام الفكر الغازي لديارهم وعقولهم وإعطاءهم قوة وقدرة على التعامل مع هذا الغزو وعلى بصيرة من دينهم أخذاً ورداً .

٢- أنه وسيلة للرفق العلمى والحضارى : الإسلام ينظر إلى التقدم العلمى ، والازدهار الحضارى على أنهما ثمرة من ثمار الفكر الناضج والانفتاح العقلى ، ودعوة الإسلام إلى الأخذ بأسبابها واضحة جليّة ، فأيات الحض على التزود من العلم ، والنظر فى نواحي الكون كثيرة وكلها تلفت نظر العقلاء بشده إلى التأمل فى كل شيء : فى خلق السماء ، وفى خلق الأرض ، وفى اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما ، وفى الفلك التى تجرى فى البحر ، وفى السحاب ، والمطر ، إلى غير ذلك من كل ما يتناوله البحث العلمى بالدراسة والتأمل . (الميدانى ، ١٤١٨هـ ، ص ٣٢٢ - ص ٣٢٣) . ومن ذلك قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلكِ الَّتِى تَجْرى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ سورة البقرة .

فهذه الدعوة الربانية إلى إعمال العقل وتوجيهه الدائم إلى التدبر ، والتفكر فى كل جوانب الكون للتعرف على الحقائق بشمول وعمق هي منهج البحث العلمى فى أصدق أصوله ، وأرسخ قواعده . (الخطيب ، ١٤١٨هـ ، ص ٢٢٠) . وهي العامل الأساسى الذى فتق الأذهان عن روائع الحضارة الحديثة ، ويسر للعالم هذه الكشوف الجليلة لأسرار الوجود وسخر للناس ما لم يكونوا يحلمون به . (الغزالى ، ١٤١٦هـ ، ص ٢٢٦) . فتقدير الإسلام وتوجيهه لأدوات الفكر إلى النظر والتأمل والتفكر

والاعتبار واضح في الإسلام لا يحتاج إلى تكرار أو تأكيد فالتفكر في الإسلام قرين العبادة وهما صفتان يتصف بهما أولو الألباب ، والفكر وسيلة للرفي العلمي والتطور العمراني ، فالإسلام كما حض على الترفي العلمي دفع الفكر إلى العمل الصناعي والعمراني ، فهما المجال التطبيقي للجانب العلمي الذي لا يتم التقدم الحضاري إلا بهما . (الميداني ، ١٤١٨هـ ، ص ٣٤٣) .

والإسلام حينما يوجه الفكر إلى البحث العلمي أو التقدم العمراني ، لا يقصر توجيهه على جانب من جوانبهما ، فكل ما يؤدي إلى المزيد من العرفان ويوثق صلة الإنسان بالله وبالوجود ويفتح آفاق أبعد من الكشف والإدراك ويتيح له السيادة في العالم ، والتحكم في قواه والإفادة من ذخائره المكنونة وينبغي على المسلم أن يتطلع إليه ويتضلع منه . (الغزالي ، ١٤١٦هـ — ، ص ٢٣٠) . ويفضل هذا الشمول في التوجيه الإسلامي للعقل والفكر يمكن للمسلم أن يصل إلى نتائج علمية تناسب طبيعة تكوينه ورسالته في الحياة ، بحيث تمكنه من بناء حضارة متقدمة في جميع جوانبها .

٣- أنه سبيل لبناء العادات الحسنة والتحرر من إفسار التعصب والجمود : إن العقل البشري لقي احتقاراً وازدراء في مجتمع الكنيسة ، وكذلك في المجتمع العربي قبل الإسلام ولم يجد تقديره ورعايته إلا في الإسلام الذي كسر عنه طوق الجمود وحرره من قيود الجاهلية وأغلاها ، ودفعه إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض ، وما خلق فيها من مخلوقات وحثه على السير في الأرض وتأمل حوادثها واستنتاج سننها ، وعلى التبصر في طبيعة نفسه وتركيبها ، ولم يكن الكون والنفس غاية مطافه وعمله ، بل أوجب على العقول الناضجة أن تنظر في الأدلة لاستنباط الأحكام للوقائع الجديدة ، فلم يُحل تقديس الشريعة وصيانتها

دون التفكير في أدلتها ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ سورة محمد . وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) . (مسلم ، كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ، رقم الحديث ١٧١٦) .

" والإسلام يهدف إلى تنشئة الشخصية المستقلة ، لذا يرمى العقول على الذاتية المتهتدية بنور الإيمان والمنتفعة بتشريعاته ، وينميها على الحذر من الانسياق مع فكر غيرها بالتقليد والتبعية ؛ لأنهما من مظاهر فقدان الشخصية وتعطيل العقل عن العمل " . (الحلي ، ١٤١٩ هـ ، ص ٢٧٤) .

" ويحرص على تكوين العقل الاستدلالي ، أو البرهاني الذي لا يتقبل فكرة دون تمحيص ، ولا يؤمن بعقيدة ما لم يتحصل على برهان ليكون هذا العقل الواعي ضمناً للحرية الفكرية وعاصماً للإنسان من التفريط فيها بدافع من تقليد أو تعصب أو خرافة " (الجوهري ، خيال ، ١٤٠٠ هـ ، ص ٥٩) . ولقد ذم الله المقلدين ، ونهى عن التسرع في الأمور دون تمحيص وأمر بإقامة الحكم على الدليل والبرهان ، واسقط كل استبداد خارجي يقهر العقل عن طريق أحبار أو رهبان أو كهان ، ومن طبيعة هذا الدين أنه : " يفرض على الأمة التي تعتنقه أن تكون أمة مثقفة مدركة واعية ؛ لأن حقائقه ... من عقيدة وأخلاق وعبادات ومعاملات ... بتفاصيلها الدقيقة وأصولها العميقة ليست طقوساً مبهمه تنتقل بالتقليد والوراثة ... ، وليست تمائم وتعاويز تُحمل بغير فهم أو إدراك ... ، وليست سحراً وشعوذة يعتمد على الإيحاء والإيهام ... ، ولكنه وحي ثابت محدد ، يقيني ... لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ... وقامت الأدلة على

صدق وحيه " (التجار ، ١٤١٠هـ ، ص ١١٦ - ص ١١٧) ، فلا بد من أن يعم الوعي الفكري جميع أفراد أمة الوحي الصادق وأياً كان قدر هذا الوعي فإن العناية به فكرياً ومتأكد لبناء أجيال قادرة على الإبداع والرقى .

٤- أنه وسيلة للإقناع الإيماني : إن الإيمان بشموليته وتفصيله يمازج العقل وقيمه دليلاً هادياً إليه ، مما لا يبقى أثراً لتوهم أن الإيمان على الدوام تسليم بما يأباه العقل ، أو قبول محض ليس للعقل اجتهاد في الحكم على أدلته ، إن الإيمان هنا نتيجة لعمل العقل غاية جهده ، وليس نتيجة لإهماله وإبطال وجوده . (العقاد ، ١٩٧٤م ، ص ٤٠٣) . " فالإيمان في الإسلام ليس رموزاً باهتة لا يعلم لها معنى ولا حكمة ، وليس قضايا ساقطة يأبأها العقل الصحيح ، أو تعاليم مزورة يرفضها العلم ، ويثبت بطلانها ، بل الإيمان يتخذ من العقل وسيلة للعروج إليه ، وأساساً لمبادئه وأصوله ويساير فطرة العقل ورغبته في التأمل واستكشاف العلل والأسباب " (الخليبي ، ١٤١٩هـ ، ص ٢٦٥) .

وكما دعا القرآن الناس إلى الإيمان بالله و صفاته ، وجههم إلى بلوغه عن طريق أعمال العقل واستخدام أدوات المعرفة التي لديهم للتفكر في دلائل قدرة الله وعلمه وحكمته وعدله وسائر صفاته الدالة على وجوده (الميداني ، ١٤١٨هـ - ص ٣٢١) . ولم يقتصر القرآن على دفع الحواس إلى تأمل مخلوقات الله تأملاً استدلالياً بل استعمل ضروب الإقناع العقلي الأخرى ، فالعقل الإنساني فطر على البحث عن الأسباب فهو يؤمن بداهة بأن لا حادث من غير محدث سؤال مفهم قال تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٢٠) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿١٦﴾ سورة الطور . فهل يمكن أن يوجد الإنسان نفسه ؟

هذا محال عقلاً ؛ إذ لا بد له من موجد ، وفطر العقل في البحث عن الغاية والمهدف من وراء كل تنظيم وإتقان وإبداع ، فهذا الكون العظيم حتماً وراءه متقن ، وهذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم لم يخلقه عبثاً ، قال تعالى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ سورة المؤمنون . وهذه الأدلة تثبت بوضوح أن الفكر وسيلة مثلى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بآثاره ، فالعقلاء العالمون هم الذين يصلون ببصيرتهم إلى هذه المعرفة عندئذ يخشونه حق خشيته ويتعظون بالحوادث والأمثال وينتفعون بم فيها من عبر وحكم قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ﴿١٢﴾ سورة النكبات . فلا خوف على الإيمان من البحث العلمي ، فالحقيقة لا تخشى البحث ، والإسلام على يقين من أن البحث العلمي السليم والتأمل السديد لا بد من أن يوصلا أصحابهما إلى نفس النتائج التي قررها . (الميداني ، ١٣٩٩هـ ، ص ١٠٠) .

الفصل الثالث

الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية

أسسه ، ومظاهره ، وضوابطه

أولاً : أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

ثانياً : مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

ثالثاً : ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

أولاً : أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية :

مقدمة :

الأسس جمع أساس : وهو قاعدة البناء التي يقام عليها ، وأصل كل شيء ومبدؤه ، ومنه : أساس الفكر ، وأساس البحث .(مصطفى وآخرون ١٣٩٢هـ ، ج ١ ، ص ١٧) . والأساس هو : الأصل العام الذي يقوم عليه الشيء ويرتكز عليه كالنبات والبناء في الماديات ، والأفكار والأحكام في الأمور المعنوية (خياط ، ١٤١٦هـ ، ص ٢٣) . وسوف يتناول الباحث بالبحث والدراسة في هذا الفصل بعض الأسس ، التي يقوم عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ، ثم ينطلق بعد ذلك إلى أهم المظاهر والضوابط وعليه فإن الأسس التي يركز عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية تعتبر المسوغ الوحيد لصحة وصفه بالانفتاح العقلي الواعي والمنضبط في التربية الإسلامية ، وفي المقابل لا يطلق عليه انفتاح عقلي في التربية الإسلامية إذا لم يستند إلى هذه الأصول ؛ لأن البناء لا بد له من أساس ، كما أن البناء الذي يخرج عن أساسه لا يلبث أن ينهدم ، ويمكن بيان هذه الأسس على النحو التالي :

١- الإيمان بالله :

يعد هذا الأساس من أقوى الأسس التي يقوم عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ومنه تنطلق بقية الأسس التي سوف يتطرق لها الباحث ؛ لأن المطالبة بالتزام الفضائل ، واجتناب الرذائل لا يتحقق إلا باعتقاد جازم يحمل على العمل ، ولأن المحاسبة على الفعل أو الترك لا تتصور شعوراً حياً إلا بيقين راسخ يبعث على الاستعداد ، هذا الاعتقاد وهذا اليقين هو الإيمان بالله تعالى أساس الدين و" أول دعوة الرسل وأول

منازل الطريق ، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ، قال الله تعالى :
 ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ سورة
 الأعراف وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا
 اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ سورة النحل . وقال ﷺ : (أمرت أن أقاتل
 الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) . (مسلم ،
 كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً
 رسول الله ... ، ج ١ ، ص ٥٨ ، رقم الحديث ٢٢) . ولهذا ... فإن أول
 واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله " (الحنفي ، ١٤٠٢ هـ ،
 ج ١ ، ص ٥) . فإذا آمن بما وبما تقتضيه من أركان : وهي الإيمان بالملائكة
 والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ، طلب منه العمل
 بباقي أحكام الشريعة ، ومنها التحلي بالفضائل ، واجتناب الرذائل ، كما
 يدل عليه قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
 مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ سورة التوبة . وبالإيمان يحصل للنفس الإنسانية
 تأثير يجعلها تشعر بمسئوليتها ، وتنهض بما يجب عليها .. فإن المؤمن إذا
 آمن بالله إلهاً واحداً ، له الأمر والخلق ، يذعن لأمره ما في السماوات
 والأرض وما بينهما ، عالم الغيب والشهادة ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في
 السماوات ولا في الأرض ، شرع الدين ، وأرسل الرسل ، وانزل الكتب
 لهداية الإنسان ، وإرشاده إلى طريق الخير ، ولبيان ما يجب عليه في الحياة
 الدنيا ، وما يترتب على عمله من جزاء ، وأدركه ووعاه علم انه مسؤول
 أمام ربه عن عمله ومجازى عليه . (المودودي ، ١٣٩٧ هـ ، ص ١١) .

يقول (ابن القيم ، ١٣٩٢هـ) : " من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته ؛ لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه ، ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاه الحق في كل لحظة ونفس ، وشدة حاجتها إليه ، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس " . (ج ١ ، ص ١٤٤) ، ويتم ذلك بقوله : " ومدار السعادة ، وقطب رحاها على التصديق بالوعيد ، فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة ، والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد ، وخاف عذاب الآخرة) . ص ١٤٤ . قال تعالى : ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ سورة ق . ويحصل كذلك للجماعة أن ينشأ أفرادها على الشعور بالتبعية فتتطهر نفوسهم وتقوم أعمالهم على أساس متين من خشية الله في السر والعلن ، ويصلح سلوكهم وعلاقاتهم بعضهم مع بعض ، وتستقيم حياتهم على أحكام الله تعالى (المودودي ، د. ت ، ص ١٥٥) . أما نفوس النفس بما يجب عليها فإن الإيمان بمثابة الطاقة المحركة للإنسان ، والموجهة لجوارحه نحو العمل الصالح ، ذلك أن الإيمان إذا استقر في القلب وملاه بجلال الله تعالى وعظمته وقدرته ووعدده ووعيده أشرق نوراً وعمر بعد خراب ، وأضاء بعد ظلمة ، ثم لانت المفاصل عند ذلك ، وتوثبت الجوارح إلى فعل الطاعات . (المحاسبي ، د. ت ، ص ١٥٥) ؛ لأن الأعمال تابعة للقلوب . " فإن كانت حركة القلب وإرادته لله وحده فقد صلح ووصلحت حركات الجسد كله ، وإن كانت حركته وإرادته لغير الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب " . (ابن رجب ، ١٤٠٠هـ ، ص ٧٣) .

والإيمان منبع الأوامر والالتزامات ، وهو فعل المطلوب ، والانتهاء من المخالفة ، والمجازاة على ذلك . (الحلي ، ١٤١٧هـ ، ص ١٠٤) . قال الله تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنََّّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ سورة الإسراء . قال الزجاج : كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو العهد . (القرطبي ، ١٤١٣هـ — ، ج ٥ ، ص ١٦٧) . كما أن ارتباط الأوامر بالإيمان يضيف عليها تعظيماً في النفس الإنسانية ، يستقي من القلب الحي حياته وشعوره أما القلب الميت المعرض عن الإيمان ، فإنه لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً ، فالقلب الحي هو قلب المؤمن ، والقلب الميت هو قلب الكافر وقد وصفهما الرسول ﷺ على الترتيب ، فقال : (قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف مربوط على غلافه) . (ابن حنبل ، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، ج ٣ ، ص ٣٩٣ ، رقم الحديث ١٠٧٤٥) . وقد بين (ابن القيم ، د.ت) أن معنى (سراج يزهر : هو مصباح الإيمان) . (ج ١ ، ص ١٨) . ويأخذ منه العقل منهجه في قياس الأمور ، ومعرفة خيرها ، وشرها ، وعواقبها في الحال والمآل ، فإنه متى ترك العقل الرجوع إلى هذا الأصل الثابت ، واتبع هواه انحرف عن قياسه ، واضطربت موازينه كما قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِثَاةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ سورة الجاثية . ومن ذلك نخلص إلى أن الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية لا يكون انفتاحاً واعياً ومنضبطاً في حدود الشرع إلا إذا ارتبط بالإيمان ، واعتمد عليه ، واتخذ من العقل والقلب أساسين معينين في انضباط واستشعار مقتضاه لدى أفراد المجتمع .

٢- الأمانة العلمية :

الأمانة من لوازم الإيمان والإسلام يحرص على ذلك ، ويرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ ، تصان به حقوق الله ، وحقوق الناس ، تحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال ، ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون أميناً . والأمانة " خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق ، أو هي فحوض بالرعاية لكل ما في عهدة الإنسان من شيء حسي أو معنوي " (المأص ، ١٤١٨هـ ، ص ١٧) . وتعرف أيضاً بأنها : " صيانة الإنسان كل ما ينبغي صيانته من حقوق ، أو فروض ، أو واجبات ، أو حدود ، أو أشياء مادية ، أو معنوية سواء كانت لله تعالى أم للناس " . (الشرباصي ، ١٤٠٧هـ ، ج ٢ ، ص ١٥) . وهي من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي تنضوي تحتها جميع أحوال العبد الدينية والدنيوية ، ولذلك كانت محل عناية القرآن الكريم حيث تحدثت آياته الكريمة عنها حديثاً مستفيضاً أمراً بها ، وتنوياً بشأنها وشأن أهلها ، نهيًا عن ضدها وهي الخيانة ، وفي ذلك دلالة على عظم منزلة الأمانة عند الله تعالى ، وبالغ أثرها في استقامة المجتمع ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ سورة الأحزاب . والأمانة التي تتحدث عنها الآية هي : " كل ما يؤتمن عليه المرء : من أمر ، ونهي وشأن دين ودنيا ، والشرع كله أمانة " . (أبو حيان ، ١٤٠٣هـ ، ج ٧ ، ص ٢٥٣) .

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى النهي والتحذير من ضدها وهي الخيانة التي هي من أخس رذائل الأخلاق وأسوء مساوئها ، وذلك لأنها

تعني : "التفريط في الأمانة " .

(المناوي ، ١٤١٠هـ ، ص ٣٢٩) ، وهذا الخلق إنما هو من أخلاق الكافرين والمنافقين أما المؤمنون فلا ، لأن المؤمن قد يَطَّع على كل شيء من رذائل الأخلاق ، إلا الخيانة والكذب فإنهما يراحمان الإيمان فينفيانه . وقد كان هذا التحذير من هذا الخلق في القرآن الكريم شديداً في آيات كثيرة منها قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة ، وهذا نهي عن الخيانة الدينية بتعطيل الفرائض والسنن ، أو بالإضرار خلاف ما يظهر المرء وهو النفاق ، أو بالغلول في المغام ، أو بعدم النصح لله تعالى ورسوله ﷺ أو غير ذلك مما يندرج في الدين ، وهو أيضاً نهي عن الخيانة الدنيوية وهي المتعلقة بحقوق المسلمين المادية والمعنوية . (البيضاوي ، ١٤٠٢هـ ، ص ٢٣٨) .

وكما عُنِيَ القرآن الكريم بذلك ، فقد عُنِيَت السنة النبوية بذلك ، فعن أنس رضي الله عنه قال : قلما خطبنا رسول الله ﷺ إلا قال : (لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له)^(١) . (ابن حنبل ، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، رقم الحديث ١٣٢٢٥) . وقوله ﷺ لأبي ذر رضي الله عنه : (يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) . (مسلم ، كتاب الأمانة ، باب كراهية الأمانة بغير ضرورة ، ج ٣ ، ص ١١٥٨ ، رقم الحديث ١٨٢٥) .

(١) أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ج ٢ ، ص ١٢٠٥ ، برقم ٧١٧٩ ، وقال : حديث صحيح .

يقول (الماص ، ١٤١٨هـ) : " فالأمانة من الأخلاق الفاضلة ، وأصل من أصول الديانات ، وهي ضرورة للمجتمع الإنساني ... ، وسر نجاح العمل ، ومفتاح سعادة الفرد والمجتمع " . ص ١٨ .

إن مدلول الأمانة مفهوم إسلامي يشمل ألواناً كثيرة ومجالات متعددة وأنماط مختلفة ، ومن تلك المعاني : " الأمانة في الشورى ، أن تنصح من استشارك وأن تصدق من وثق برأيك ، والأمانة في الجهاد بعدم الغدر والغلول ، أمانة القاعد بحفظ أعراض المجاهد ، الأمانة بحفظ أسرار المجالس ، الأمانة بإتقان العمل " (الخنزدار ، ١٤١٦هـ ، ص ٥٢٠) .

والأمانة في العلم أو الأمانة العلمية تعني : البحث عن الحق الكامل بغض النظر عن التعصب ، والتقاليد الخاطئة . (عطيفة ، ١٤١٥هـ ، ص ١١٩) . ويعلق على ذلك بقوله : " والتعصب بكافة أشكاله سمة مقبلة لا يجب أن يتصف بها الفرد المسلم بأي حال من الأحوال " ص ١٢٠ ، وللأمانة العلمية مظاهرها التي تدل عليها ومنها : رفض التعصب واتباع الهوى ، ونقل كلام المخالفين بنصه وفصه فإن كان حقاً أقروه ، وإن كان باطلاً ردوه ، وإن كان فيه وفيه ، قبلوا الحق وردوا الباطل ، كل ذلك بالدليل القاطع ، والبرهان الساطع ، ومن مظاهرها نسبة الكلام إلى قائله ، والبعد عن نسبته إلى غير قائله ، ويؤكد ذلك (القرضاوي ، د.ت) بقوله : " ومن أمانة العلم أن ينسب القول لمن قاله ، والفكرة لصاحبها ، ولا يستفيد من الغير ثم يسند الفضل إلى نفسه ، فإن هذا لون من السرقة ، وضرب من الغش والتزوير " ص ٦٣ ، ومن مظاهرها عدم تحميل الكلام مالا يحتمل والرجوع إلى الحق إذا تبين . (الحمد ، ١٤١٩هـ ، ص ٥٦) .

وبالنظر في مظاهر الأمانة العلمية تبين أنها أساس من أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية . والأمانة العلمية زينة العلم ، وروحه ، الذي

يجعله زاكي الثمر لذيد المطعم بعيداً عن التعصب والهوى ، فهي تلازم أهل العلم والمعرفة أكثر من غيرهم ؛ إذ هم أصحاب القدرة على التعامل والتفاعل مع الآخرين ، وعلى هذا فإن الأمانة العلمية أساس من أسس الانفتاح العقلي ؛ لكونه تعاملاً وتفاعلاً مع الآخرين ، وهذا يستلزم الأمانة العلمية . وصاحب هذا الخلق حريص على أداء واجبه ، بعيد عن الغدر والمكر ، والخيانة ، حافظ للعهود ، واف بالوعود . ورسالة عظيمة مثل الرسالة الإسلامية لا يصلح لحملها والمضي بها إلا الأمناء .

٣ - التواضع :

التواضع : رضا الإنسان بمثلة دون ما تحسقه مثله . (الزبيدي ، د.ت ، ج ٨ ، ص ٣٥٠) . وفي عرف علماء الأخلاق يعرف بأنه : هو لين الجانب والبعد عن الاغترار بالنفس وترك الترفع عن الناس . (الماص ، ١٤١٨هـ — ، ص ٢٣) . "والتواضع من أجل أخلاق المؤمنين ؛ لأن به يعرف المرء نفسه وحقيقته فلا يهلك بالأخلاق المنافية له كالكبر ، والعجب ، والغرور ، وبذلك يسلم إيمانه ، وإسلامه من آفات مساوئ الأخلاق الكبيرة تلك ، كما لا تتم التقوى إلا بالتواضع " (الغزالي ، د.ت ، ج ٣ ، ص ٢٩٧) . ولذلك حث القرآن والسنة النبوية عليه وحذرا من ضده فقال تعالى : ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ ﴿٧﴾ سورة الإسراء . وفي الآية دعوة واضحة إلى التحلي بمكارم الأخلاق من التواضع واللين ، ومعرفة قدر النفس ، لأن النهي عن الشيء أمر بضده كما هو معلوم . (الحداد ، ١٩٩٦م ، ج ١ ، ص ٤٥٤) .

ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله

ﷺ (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) . (مسلم ،

كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانہ ، ج ١ ، ص ٨٩ ، رقم الحديث (٩١) .
وحديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : (أن الله أوحى أليّ أن
تواضعوا ، ولا يبغي بعضكم على بعض)^(١) . (ابن ماجه ، كتاب الزهد
، باب البغي ، ج ٢ ، ص ٥٦٧ ، رقم الحديث ٤٢١٤) . وللمصطفى ﷺ
مواقف عظيمة عملية تدل على لينه وتواضعه ، ومن أجل تلك المواقف :
أنه ﷺ لما دخل مكة فاتحاً منتصراً مظفراً ، دخلها " وذقنه على راحلته
متخشعاً " . (ابن كثير ، د.ت ، ج ٤ ، ص ٢٩٢) . " وهو في هذا اليوم
في قمة النصر ، وأوج العزة ، وهذه الحال لا تكاد تتمالك النفس معه من
الفخر ، والخيلاء ، لعظم النصر ، وعزته ، ونشوته ، بل تطيش موازين
الأخلاق ، وينفلت زمام التصنع عند ملوك الدنيا وأرباب الدول ، لكن
النبي ﷺ لم يكن من هؤلاء في شيء ، لأنه يستشعر دائماً أنه عبد الله
ورسوله ، وأن النصر الذي حققه ليس لنفسه حظ فيه ، وإنما هو من الله
ولله وفي الله ، وكان لهذا الشعور والإحساس في قمة الإذعان له سبحانه
الذي مكنه منه ، ليزداد به زلفى لديه ، وهذا دليل على ثبات أخلاقه ﷺ
العظيمة في جميع أحواله " (الحداد ، ١٩٩٦ م ، ج ١ ، ص ٤١٦) .

يقول (ابن كثير ، د.ت) : " وهذا التواضع في هذا الموطن عند
دخوله ﷺ مكة في مثل هذا الجيش الكثيف ، بخلاف ما اعتمده سفهاء بني
إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا بيت المقدس وهم سجود - أي ركع -
يقولون حطة فدخلوا يزحفون على استاهمهم ، وهم يقولون حنطة في
شعرة " (ابن كثير ، د.ت ، ج ٤ ، ص ٢٩٢) .

ويقول (كمال الدين د.ت) : " إنه لمن الميسور أن يظهر الإنسان
بمحاسن الأخلاق وهو في ضيق من العيش ، ومن السهل أن يظهر الحلم

(١) أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، برقم ١٧٢٦ ، وقال حديث حسن .

والتواضع في حالتي الفقر والشدة .. ولكن إذا رأينا رجلاً ذا منصب رفيع يظهر التواضع في وقت يستطيع أن يكون متكبراً حق لنا أن نقول : إنه على خلق عظيم" ص ١٣٦ . وما أجمل هاتين الكلمتين الداليتين على الفارق العظيم بين الحالين ، وتذكر من خلالهما عظمة أخلاق رسول الله ﷺ . والالتزام بالتواضع يقتضي التخلي عن الكبر والغرور . هذان الداءان الخبيثان ، ويصف (بكار ، ١٤١٧هـ) الداء الأول (الكبر) بقوله : "إن الكبر يولد باستمرار التوتر المرضي لدى صاحبه ولدى المجتمع الذي يعيش فيه ، ويكفي في ذلك ما يحدثه المتكبر في المجتمع من معادلة الاحتقار المتبادل " ص ١٤٩ . كما يصف (الماص ، ١٤١٨هـ) المتكبر بقوله : " فالمتكبر إنسان مريض اجتماعياً ونفسياً ، ويعيش في مجتمعه وحيداً أو معزولاً ؛ لأنه أحاط نفسه بسياج من الكبر ظلم فيه نفسه وأبغض غيره ، ودمر حياته " ص ٢٧ . وبالتالي من أراد أن يفتح على خبرات الآخرين لابد وأن يكون على درجة عالية من التواضع حتى يلقي القبول من الآخرين بما يأتي به من خبرات أو معلومات أو مكتشفات " لأن التواضع يؤدي إلى تواضع أمام الحق والعدل " (يالجن ، ١٤١٦هـ ، ص ٨٤) ، ويؤكد ذلك (القرضاوي ، ١٤١٦هـ) بقوله : " إن التواضع فضيلة تمهدي صاحبها إلى الحق ، وتضيء السبيل أمامه إلى معرفته " ص ١٧٠ . والمتواضع لا يستنكف عن قبول الحق ولو جاء ممن هو دونه علماً أو سناً أو قدراً ومن الرجوع إلى الحق بعد أن تبين له ، كما أن لصفة التواضع في حياة كل مسلم مظاهر تدل عليها ، ومن تلك المظاهر :

- إقباله على الناس بوجه باسم طليق ، والاستماع إليهم مهما كانت منزلتهم ، وزيارته ، وصلته بكل الناس مهما قل شأنهم الاجتماعي والمالي ، والمتواضع لين الجانب منصف للنفس وللآخرين ، يحترم وجهات نظر

الآخرين ، ويأخذها في الاعتبار ، إضافة إلى ذلك أنه يرفض الكبر ، والغرور والتسلط في الرأي ، ويؤكد ذلك (عطيفة ، ١٤١٥هـ) بقوله : "والشخص المتفتح ذهنياً يحترم وجهات نظر الآخرين ، وآرائهم ، ويأخذها في الاعتبار ... يضاف إلى ذلك أنه يرفض الدوجماتية أي تسلط الرأي والأفكار المقيدة للتفكير " ص ١١٥ . وهذه المؤشرات هي بناء أساسي للتقبل والتعامل والتفاعل مع الآخرين ، وعلى هذا يكون التواضع أساساً من أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

٤ - الشعور بالمسؤولية :

يمثل الشعور بالمسؤولية دعامة من دعائم الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية حيث يتحمل الإنسان ما قام به من عمل ، وعليه فلا بد لكل مسلم أن يشعر بالمسؤولية شعوراً يوجد في ذاته ما يحركه للعمل ، ولا ينتظر التكليف الحركي لينهض بأعباء المسؤولية بل لابد أن يتولد في أعماقه هذا الشعور ، ويجري في عروقه كجريان الدم ، فيحس بأعباء المسؤولية ، ويقوم بآدائها على خير وجه ، وحسب المسلم أن يكون غيوراً على دينه وعقيدته ، ومبادئه الإسلامية التي ينتسب إليها .

والوضع الحالي للأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى عناصر تتقد نفوسها شعوراً وإحساساً بواجباتها الإسلامية ، بحاجة إلى عناصر يغلي فيها الشعور بالمسؤولية غلياناً ، بحاجة إلى عناصر لا يهدأ تفكيرها للعمل لهذا الدين ساعة من ليل أو نهار . وقدوتنا في الشعور بالمسؤولية هو رسولنا الكريم محمد ﷺ ، فقد قام خير قيام للعمل الإسلامي ، ضحى كثيراً من أجل هذا الدين ، بل قدم التضحيات تلو التضحيات . خرج من بلده مكة المكرمة - وهي أحب بلاد الله إليه - وعانى مشقة الطريق ، وصبر على أذى قريش ، واتهامهم له بالجنون ، وسلطوا عليه الغلمان والصبيان ، فرموه

بالحجارة حتى أدموا عقبيه ، وهو صابر ؛ لأنه يشعر بعظم المسؤولية ، ولو انحرف قليلاً لهلك ، ولكن الله حماه من أن ينحرف أو أن يركن شيئاً قليلاً إلى الكفار ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ

إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ۖ إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ

الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ سورة الإسراء . ولما

وصل إلى المدينة ، لم يهدأ تفكيره لحظة واحدة من العمل للإسلام . نعم لقد قام ﷺ بواجب المسؤولية تجاه الإسلام خير قيام ، وورث في هذه الأمة من الأقوال ما يدفع كل فرد مسلم لتحقيق هذا الخلق العظيم ، وهو

الشعور بالمسؤولية (الياسين ، ١٤١٧هـ ، ج ١ ، ص ١٢١ - ص ١٢٢)

فقال ﷺ : (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم

أفناه ، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه ،

وعن جسمه فيم أبلاه)^(١) . (الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق

والورع ، باب في القيامة ، ج ٤ ، ص ٥٢٩ ، رقم الحديث ٢٤١٧) .

وقوله ﷺ : (من كنتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)^(٢) .

(الحاكم ، كتاب العلم ، ج ١ ، ص ١٠٢) .

يقول (حمادة ، ١٤١٧هـ) : " فالذين تسربلوا بهذه المعاني عبر

الحقب والأجيال كانوا أئمة ونماذج سامقة تحتذى " ص ٥٤ . وإذا كان

الانفتاح على خبرات الآخرين سيجلب نفعاً للأمة الإسلامية ، وسيقدم لها

فائدة علمية وفنية صحيحة فإن من كانت هذه سمته لا يتوانى في تقديم تلك

الخدمة لأئمة مراعيًا في ذلك عدم المساس بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ،

وذلك لشعوره بالمسؤولية تجاه ذلك .

(١) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

(٢) قال الحاكم هذا إسناد صحيح من حديث المصيرين على شرط الشيخين وليس له علة .

يقول (بكار، ١٤١٨هـ): "و حين يشعر المرء بجسامة الأمانة التي رضي بحملها تفتح أمامه آفاق لا حدود لها للمبادرة بالقيام بشيء ما ، إنه يرنو دائماً إلى اللحظة التي سيقف فيها بين يدي الله جل وعلا ، ويسأله عما كان منه..." ص ١٨٧ . ويتم ذلك بقوله : " وفي حالات التخلف يصبح التهرب من المسؤولية ديدن الناس ، ويندفعون إليه بالغريزة دون تفكير..." ص ١٨٧ .

إن ضعف الشعور بالمسؤولية لا يخلف وراءه سوى الشعور بالتفاهة والفراغ وإن كثيراً مما يسمى مشكلات عاطفية وعقلية ، ليس في جوهرها سوى أعراض لذلك الشعور (كوفي ، ١٩٩٥م ، ص ١٠٢) .

ويبين (النحلاوي، ١٤١٧هـ) حقيقة الشعور بالمسؤولية وما تؤدي إليه في النفس الإنسانية بقوله : "وهذا الشعور بالمسؤولية يربي في نفس الإنسان الوعي واليقظة الدائمة والبعد عن المزالق ، وعدم الاستسلام للأهواء، والعدالة ، والبعد عن الظلم والبغي والاستقامة في كل سلوك الإنسان وشؤونهم" ص ٣٨ . وبالتالي فإن علينا أن نوقن أن الشعور بالمسؤولية يعد أساساً من أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ذلك الانفتاح الواعي والمنضبط ، وأما ما نشاهده من انفتاح على إطلاقه بمعنى أنه يسير دون ضوابط وحدود ووعي من قبل أصحابه فإن سببه تبدل الإحساس بالمسؤولية عن أي شيء .

٥ - تعلم وتوظيف اللغات الأجنبية :

إن العلم والمعرفة اليوم أسرار غالية ، ورموز تتداول بين أهلها في مراكزها والأمة التي لا تستطيع فك هذه الرموز ، والتحكم فيها أمة ضعيفة متهالكة ، ولو كانت أشد الأمم قوة ، وأكثرها ثروة ومالاً ، وقد نبه النبي ﷺ على جانب عظيم من هذا عبرة لمن اعتبر ، وتشريفاً لمن تذكر

وادكر ، سلكته الأمة حيناً من الدهر ، فرفع الله لها القدر ، وأعلا لها الذكر ، وكان ذلك حين أمر زيد رضي الله عنه أن يتعلم اللغة العبرية والسريانية ليكون قارئاً لما يرد النبي ﷺ بهاتين اللغتين كاتباً جوابه بكل دقة وأمانة فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله ﷺ أن أتعلم له كتاب يهود قال ﷺ : (إني والله ما آمن يهود على كتاب، قال: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم ، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم) (١) . (الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في تعليم السريانية ، ج ٥، ص ٦٤، رقم الحديث ٢٧١٥) . وأمره كذلك أن يتعلم السريانية ، قال زيد ، قال رسول الله ﷺ : (هل تحسن السريانية ؟ إنها تأتيني كتب ، قال: قلت لا. قال فتعلمتها في سبعة عشر يوماً) . (ابن سعد ، د . ت ، ج ٢، ص ٣٥٨) .

إن المعرفة باللغات الأجنبية ، والقدرة على توظيفها أمر في غاية الأهمية ، وهو من التعاليم المهمة لإيجاد مناخ علمي ، ولا سيما إذا كان عندهم علم يؤخذ أو حكمة تقتبس ولا سبيل إلى الانتفاع بما عند غيرك إذا جهلت لغته ، وديننا الإسلامي لم يمنع من ذلك ، بل دعا إليه باعتباره وسيلة لنشر دعوته في العالم ، ذلك لأن رسالته ﷺ رسالة عالمية ، فهو وإن كان عربياً ، والكتاب المنزل عليه بلسان عربي فقد بعثه الله للناس كافة ، قال تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ سورة الفرقان . وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ سورة الأنبياء . وحتى يمكنه تبليغ الدعوة إلى أرباب اللغات الأخرى لا بد من إيجاد ترجمة بينه وبينهم ، وقد كان

(١) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .

عنده ﷺ من أصحابه من يعرف الفارسية والرومية والحبشية ، ويكفيه هم الترجمة منها وإليها . لكن لم يكن عنده من يعرف السريانية التي يكتب بها يهود ، ولذلك أمر كاتب وحيه زيد بن ثابت رضي الله عنه ليتقنها قراءة وكتابة ويستغني بها عن الوسطاء من اليهود في ذلك .
(القرضاوي ، د.ت ، ص ٤٢) .

يقول (الكروي ، ١٤٠٤هـ) : " إن الترجمة عامل أساسي من عوامل اكتمال التوثيق ، ذلك مفهوم أدركه العلماء العرب المسلمون ، وأدركه الخلفاء المسلمون ، فليس من الحكمة الاعتماد على لغة واحدة ، بل لا بد من تماذج الثقافات " ص ٤٧٣ . ويقول أيضاً : " إن من أهم عوامل نقل الثقافة من قومية إلى أخرى هي الترجمة " ص ٤٨١ . وتقول (الملقي ، ١٤١٥هـ) : " إن للترجمة أهميتها الضرورية في تسهيل سبل البحث العلمي للذين لا يتقنون اللغات الأخرى ... إذ أن ظهور التخصصات المختلفة وما يتبعها من اصطلاحات علمية جديدة ، تجعل مثل هذا عائقاً جديداً في تحصيل شمولية المعرفة " ص ٦٥ .

إن الانفتاح السليم على خبرات الآخرين يحتاج منا إلى اهتمام بتعلم اللغات الأجنبية وتوظيفها ، ويتطلب ذلك تحري الدقة والأمانة ؛ لأنه طريقة من طرق الاتصال بالفكر الأجنبي ، ذلك الفكر الذي يختلف عن فكرنا وعقيدتنا وإذا كنّا في حاجة إلى الانتفاع به فعلينا أن نعرف :

- ظروف كتابته ، وعصره ، وميزة كاتبه ، وهدف كتابته ؛ لأن

الفكر الذي يترجم جزء من فكر يختلف عنا .

- وجهة نظر الإسلام في مادته وموضوعه وأسلوب عرضه ؛ لأن

أي كتاب يترجم فهو يحمل معه تحديات مجتمع آخر وظروف أمة أخرى .

- تعلم اللغات الأجنبية يتطلب منا إيماناً كاملاً بأن اللغة العربية يجب أن تكون هي الوعاء الذي تصب فيه اللغات الأخرى ، ويجب أن يكون فكر هذه اللغات مادة لخدمة اللغة العربية والفكر الإسلامي .
(الجندي ، ١٣٨٤هـ ، ص ٦٧) .

إن السير وفق هذا المنهج يمكننا من معرفة الغث من السمين وبالتالي أخذ ما يناسب وترك ما عداه ، ومن ذلك يتبين للباحث أن تعلم وتوظيف اللغات الأجنبية يعد أساساً من أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية . وعموماً يمكن القول أن الأسس الإسلامية علمت المسلمين أن يفتحوا عقولهم للناس جميعاً بالأخذ والعطاء. " فقد امتص المسلمون بسرعة فائقة ما خلفه اليونان الإغريق من علوم فلسفية وعقلية ، وما خلفه الفرس من حكم وآداب وخبرات سياسية وما كان لدى الأمم التي التقت مع المسلمين لقاء مودة أو لقاء خصام ، ثم أخذوا بتحرير هذه العلوم ، وتنقيتها من الشوائب ، وتطويرها وتنميتها وصقلها ، وإصلاح فاسدها مسترشدين بالمنهج العلمي الذي رسمه للمسلمين مصدرنا التشريع الإسلامي " (الميداني ، ١٤١٨هـ ، ص ١٢٥) .

إن تعلم اللغات الأجنبية مطلب ضروري ، وحاجة ملحة ، في كل حين وآن وخاصة في عصرنا الحاضر ، ذلك العصر الذي تقاربت فيه كل وسائل الاتصال وأصبح العالم وكأنه (قرية واحدة) ، وصارت الحاجة ماسة تماماً من أجل الإمام بمتطلبات هذا العصر ، ومن ذلك فهم اللغات العالمية ذات التأثير الفكري والإعلامي ؛ من أجل الأخذ بالمفيد منها ، وتوعية أنفسنا وغيرنا من المسلمين بالمضار التي قد يجلبها .

واللغات الأجنبية يعرض بعضها اليوم في مناهجنا الدراسية خصوصاً في المراحل المتقدمة ، وما ذلك إلا من قبيل الأخذ بعقول النشء والشباب

نحو مزيد من الوعي والإدراك والتفتح الذهني ، وهذا ما يطالب به المربون في الكثير من اللقاءات والمؤتمرات ... ويؤكد هذا ما أورده (شهلا وآخرون ، ١٩٧٨ م) : بضرورة أخذ التدابير والوسائل الكفيلة باستعمال اللغة العربية في جميع مراحل التعليم من ناحية ، ومن ناحية أخرى : " العناية باللغات الأجنبية في مختلف مراحل التعليم لتكون وسيلة للاطلاع على تطور العلم والثقافة والانفتاح على العالم " ص ١٥١ - ص ١٥٢ . (نقلاً عن توصيات المؤتمر الإقليمي الثالث لوزارة التربية في الدول العربية). وبالإضافة إلى ذلك فإن تعلم اللغة ، وتوظيفها يستلزم الثقافة ، والتجربة والتي تعني : الاطلاع السريع على العلوم الأساسية الطبيعية أو الإنسانية ، وأحدث التطورات العامة هذا بالنسبة للثقافة . أما التجربة الواقعية المتعلقة بمعرفة أحوال الناس وطبائعهم وصفاتهم ، فيمكن استقاؤها من الأفراد مباشرة كل بحسب حاله من خلال اغتنام لحظات الحوار العابر ، أو توجيه السؤال والاستفسار ، ويمكن استقاؤها من البحوث والدراسات التي تتناول هذه الموضوعات ، ومن الاحتكاك بأصحاب الخبرة . (فهمي ١٤٢٠هـ ، ص ٤٤) .

يقول (المتنوي ، د.ت) : "المجربون للأُمور المحافظون على تكثير الأجور جالسوهم لتقتدوا برأيهم وتقتدوا بمديهم " (ج ٣ ، ص ٢٢٠) . وعن أبي جحيفة قال : كان يقال : (جالس الكبراء ، وخالل العلماء ، وخالط الحكماء) . (ابن عبد البر ، ١٤١٨هـ ، باب : جامع في آداب العالم والمتعلم ، ج ١ ، ص ٥٠٨ ، رقم الحديث ٨١٤) . وعليه فإن من ثمار الثقافة والتجربة التي تعكسها على أصحابها أنها : تمكنهم من معرفة سبل الخير وسبل الشر ، وكيف يسلك كل منهما ، ويصف (ابن القيم ، ١٤١٨هـ) حال المؤمن المجرب الذي يعرف الخير والشر كليهما فيقول :

" وهذه حال المؤمن : يكون فطناً حذقاً أعرف الناس بالشر وأبعدهم عنه ، فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس فإذا خالطته وعرفت طويته رأيته من أبر الناس " (ج ١ ، ص ٢٩٥) . والمسلم لا يتمكن من معرفة سبل الشر إلا إذا مكّن نفسه من الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين . رغم أن الكثير يتحرج من ذلك بحجة أنه أمر غير مستقيم ، والصحيح أن الحكمة ضالة المؤمن ، ومن العار أن تمنعنا مشاعر التعصب أو أخطاء الآخرين من الاستفادة من تلك التجارب والخبرات . يشير إلى ذلك الإمام أحمد بقوله : سمعت أن قل رجل يأخذ كتاباً ينظر فيه إلا استفاد منه شيئاً (أبو غدة ، ١٤١٣هـ ، ص ١) . ويؤكد ذلك (علي ، ١٤١٢هـ) بقوله : " وعلى المربي المسلم أن يتزود بالثقافة الإسلامية التي تجعله قوياً في حجته أمام خصومه من موقع المعرفة العميقة لا من مركز ضعف خصومه ، كما أن عليه أن يحيط بالثقافة المضادة التي يملكها أعداء الإسلام ممن يعتبرونه سندا لمبادئهم ، وحجة لأفكارهم حتى يخلص من خلال الموازنة والمفاضلة بين العقيدتين ، أو بين المفهومين ، إلى النتيجة التي لا تختلف حالها حسب اختلاف حالة الخصم وضعفه ، من حيث المعرفة والحجة والأسلوب " ص ٩٢ . ومن ثمارها أيضاً توسيع المدارك ، وتعميق الأفهام وتنشيط العقول ، وهذه من شأنها تكون لدى صاحبها انفتاحاً عقلياً واعياً ، وذلك من خلال تنمية القدرة على التفكير ، وعلى القياس المستقيم ، وعلى ربط الأسباب بمسبباتها .

يقول (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ) في فائدة الاطلاع على مختلف العلوم كلاماً نفيساً : " في الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح ، والقضايا الصحيحة الصادقة ، والقياس المستقيم ، فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك " (ج ٩ ، ص ١٢٨) . وبهذا يتبين لنا أن تعلم وتوظيف

اللغات الأجنبية وما تستلزمه من ثقافة وتجربة يعد من أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

ثانياً : مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية

إن المسلم متى ما استقام على أوامر الله عز وجل ، واجتنب نواهيه والتمزم بما في الكتاب والسنة مما أوجبه الله تعالى عليه ، وسعى في كشف كنوز هذين المصدرين ومعرفة واجبه كخليفة في الأرض قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ﴾ سورة البقرة . هذه الخلافة التي تتطلب من المسلم أن يكون على قدر المسؤولية المنوطة به ، ومن ذلك ألا يكون إنساناً منغلqاً ، جامداً ، متفوقاً على نفسه ، بل يساير تطور الحياة ، والعصور متفاعلاً مع الواقع الذي يعيش فيه يعلم مراد الله منه ، ومن ذلك الانفتاح العقلي فلا يصم أذنيه ، ويغلق عقله ، بل يتعامل مع الواقع بمعرفة وواقعية فيكون مؤثراً إيجابياً ، وهذا يظهر على حياة المسلم في جوانب عديدة منها :

١ - سلامة العقيدة :

العقيدة في الاصطلاح العام : هي الإيمان الجازم ، والحكم القاطع ، الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد ، وهذا معنى العقيدة في الاصطلاح بصرف النظر عن نوع الاعتقاد ، حق أو باطل ، وسمية عقيدة لأن الإنسان يعقد عليها قلبه .

والعقيدة في الإسلام : هي الإيمان الجازم بالله ، وما يجب له في ألوهيته وربوبيته ، وأسمائه ، وصفاته ، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وبكل ما جاءت به النصوص

الصحيحة من أصول الدين وأمر الغيب وأخباره ، وما أجمع عليه السلف الصالح ، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع ، ولرسوله ﷺ بالطاعة والتحكيم والاتباع . (العقل ، ١٤١٢هـ ، ص ٩) .

العقيدة الإسلامية مصنع الرجال ، وهي التي حرص الرسول ﷺ على تربية أصحابه عليها ، حيث مكث ﷺ ثلاثة عشر عاماً في مكة المكرمة يؤصل العقيدة في النفوس ، وتترل عليه الآيات القرآنية تطارد الشرك بكافة أشكاله لتجعل العقيدة مبرأة من أدرانها ، ولتكون واضحة في العقول وضوح الشمس في رابعة النهار ، بل بلغ حرصه ﷺ على أمر العقيدة أنه حتى وهو في سكرات الموت يقول لأصحابه : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا عبد الله ورسوله) . (البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى ، ص ٦٦٤ ، رقم الحديث ٣٤٤٥) .

وفي هذا الحديث صورة واضحة للتربية الإسلامية الصحيحة من الرسول ﷺ لأصحابه على سلامة العقيدة ، وهذا الحرص النبوي على سلامة العقيدة سرى مفعوله إلى وقتنا الحاضر ، وسيكون كذلك بإذن الله إلى أن تقوم الساعة .

يقول (أمير ، ١٤١٩هـ) : "عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ثابتة مدى القرون منذ بعثة رسول الله ﷺ . وستكون كذلك بإذن الله إلى أن تقوم الساعة . تتناقلها الأجيال جيل بعد جيل ، كلهم واثقون بما لا يذكر أحد منهم أن فيها تناقضاً بل كلهم متفقون بحمد الله ، على سلامتها من التناقض ، والاضطراب متيقنون أنها حق ثابت من عند الله ولذا قويت صلتهم بالله تعالى ، ... " (ح ٣ ، ص ٨٩٣ - ص ٨٩٤) .

إن العقيدة في الإسلام هي الأساس الذي تبنى عليه العبادات ،
والمعاملات ، والأخلاق ، ونحو ذلك مما جاء به الإسلام الذي ارتضاه الله
دينا لعباده ، وجعله ناسخاً للرسالات السماويات السابقة ولا يخفى على
كل مسلم أهميتها فهي " الغذاء الواقى لقوى النفس المختلفة ، والمداد
الخالد لحيويتها ، وليس على وجه الأرض قوة تساوي قوة العقيدة أو
تدانيها في ضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه ، والثام أسباب الراحة
والطمأنينة فيه ، والعقيدة رقية على السرائر ، يستمد القانون سلطانه
الأدبي من أمرها ونهيها ، وتلتهب المشاعر بالحياء منها أو بمحبتها أو بخشيتها
ولا شك أن هذا يجعل الفرد أشد مقاومة لأعاصير الهوى وتقلبات
العواطف ، من أجل ذلك كانت العقيدة الإسلامية خير ضمان لقيام
التعامل بين الناس على قواعد العدالة ، وكان لذلك ضرورة اجتماعية كما
هو فطرة إنسانية " (خفاجي ، ١٣٩٩هـ ، ص ١٢) . وهي التي "تحرك
القلب وتبعثه ، فيتجه إلى ربه ومولاه ، فيخلص دينه لله ، ويكون حبه
ورجاؤه واعتماده وتوكله على الله ، ويكون خوفه وخشيته ورهبته من الله
، ورغبته وقصده إلى الله ، وأفكاره تطوف دائماً حول ربه ومنهجه ودينه
، وتحاول أن تنظر دائماً في السبل والكيفيات التي ترفع لواء الدين ، وتعلي
مناره وتنشره في ربوع الأرض " (الأشقر ، ١٤١٨هـ ، ص ١٨٩) .
وهي بذلك تقي صاحبها من الوقوع في كثير من المزالق ، فهي تحميه من
المادية البحتة - قوام روح الحضارة الغربية - التي تحمل العداء للدين
الإسلامي ، ولا تهدف إلا لتحقيق النفع المادية دون مراعاة لقيم أو مبادئ
إنسانية ؛ ولذلك تزامن الانحطاط الخلقي مع التقدم العلمي التقني ، وفاقت
مثالب هذه الحضارة مناقبها ، فكان ذلك تهديداً بالانحطاط والتدني

للإنسانية ما لم يتدارك هذا الأمر بروح توحيدية عقيدية صحيحة تحتويه
وتطوعه في خير الإنسانية (عبد الحميد ، ١٤٠٥هـ - ص ٥٦ - ص ٥٨) .
إن العقيدة الإسلامية متى رسخت في الفرد استقام سلوكه في
حياته ، والعقيدة متى أظلت مجتمعاً إنسانياً انضبط ذلك المجتمع وارتقى إلى
ذروة الكمال الإنساني " والعقيدة هي الضابط الأمين الذي يحكم
التصرفات ، ويوجه السلوك ، ويتوقف على مدى انضباطها وإحكامها
كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات ، بل حتى الخلدات التي
تساور القلب والمشاعر التي تعمل في جنبات النفس ، والهواجس التي تمر في
الخيال هذه كلها تتوقف على هذا الجهاز الحساس ، وباختصار العقيدة هي
دماغ التصرفات ، فإذا تعطل جزء منها أحدث فساداً كبيراً في التصرفات
وانفراجاً هائلاً عن سوى الصراط " (عزام ، ١٩٩١م ، ص ٩ - ص ١٠) .
" وقد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب طردياً مع مدى
سلامة أفكاره ومعتقداته ، وأن فساد سلوك الفرد يتناسب عكسياً مع مدى
تضائل العقائد السليمة في كيانه الفكري واحتلال العقائد الفاسدة في
محالها " (خفاجي ، ١٣٩٩هـ ، ص ١٢) . وهذا ما حدث بالفعل لكثير
ممن فقدوا هذه الخاصية ، فقد أصابهم الوهن ، فوقفوا من النافع والفساد
موقفاً مختلفاً " . فأما الأشياء النافعة ، فقد اتجهوا إليها ، ولكن بجهد
متقاعس ، متخاذل ، متعثر الخطوات ، وأما الفساد ، فقد سارعوا إليه
فاستوعبوه كله ، وعبّوا منه عباً كأنما هو الزاد " (قطب ، ١٤١٠هـ ،
ص ٣٤٤) إن هؤلاء بسبب فقدهم لحصنهم العقدي ، والغفلة التي أصابتهم
أصبحوا لا يرون الحياة إلا بمنظار الغرب ، وثقافته ، وفلسفته ، وفكره ،
وروحه ، فمنهم من يزعم بأنه لا يقرأ كتاباً عربياً ، وآخر يقول : إنني
أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية ! (الحسين ، ١٤١٩هـ ، ص ٣٣٧) .

ودعا بعضهم إلى أن نخذو حذوهم القذة بالقذة ، ومن زعم خلاف ذلك فهو خادع أو مخدوع ، ومن أولئك طه حسين الذي يقول : " لا بد أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقتهم ، لنكون لهم أنداداً ، ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، خيرها وشرها ، حلوها ومرها ، وما يجب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب " (حسين ، ١٤١٤هـ ، ج ١ ، ص ٤١) وينقل (حسين ، ١٤١٣هـ) في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، مقولة عن (طه حسين) هذا نصها : " بل نحن قد خطونا أبعد حد مما ذكرت فالتزمنا أمام أوروبا أن نذهب مذهبها في الحكم ونسير سيرتها في الإدارة ، ونسلك طريقها في التشريع التزمنا هذا كله أمام أوروبا ... " (ج ٢ ، ص ٢٣٤) . ومثل طه حسين سلامه موسى الذي يقول متحدثاً عن نفسه : " إنه شرقي مثل سائر مواطنيه ، ولكنه ثار على الشرق عندما أيقن أن عاداته تعوق ارتقاءه ، ودعا أن يأخذ الشرقيون بعادات الغربيين ؛ كي يقووا مثلهم ، ولكنه لم يجن من هذه الدعوة غير الكراهية والنفور ، وأحس بالتناقض العميق بينه وبين مواطنيه ... إنه ليخالف سائر الكتاب إذ هو وإن كان يكتب بالعربية فإنه يفكر تفكيراً أوروبياً " (الحوالي د.ت ، ص ٥٩٩) . وبعد فلم يستطيع كثير من المسلمين أن يضعوا لأنفسهم موقفاً رشيداً يؤدي بهم إلى الاحتفاظ بمنهج الإسلام العظيم ، في تعاملهم مع غيرهم من الأمم ، وذلك بأخذ علومهم النافعة مثل علوم الطب والهندسة والإدارة ، وترك الضار منها كالإلحاد والأفكار الهدامة ، وهو أمر ممكن التطبيق ، بل هو اللائق بالأمة التي تحترم نفسها ، وتعتز بشخصيتها ، وأدعو الله بالمغفرة لأولئك الذين انبهروا بالحضارة الغربية ، فوقعوا في تلك الأخطاء . ولكن ينبغي ملاحظة إننا نحن المسلمين ، لنا قيمنا الثابتة الراسخة والمميزة ، التي لا يصح أن تميل أو تتأرجح مع أي

تطور أو انبهار . وجدير بسلامة العقيدة أن تكون من أهم مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ، حيث أن العقيدة الإسلامية الصحيحة إذا استقرت في نفس المسلم وتربى عليها كان صلباً قوياً ، لا يخشى عليه من كثرة الفتن ، ومغريات الحياة ، فهو يتفاعل مع ظروف الحياة ، ومتطلبات العصر الذي يعيشه بنفس قوية ، وعزيمة صادقة ، يستفيد من كل جديد لا يتعارض مع دينه ، ويقدم كل خير للإنسانية .

٢- مكانة العلم وقدره :

إن المسلم أعرف الناس بفضل العلم ومكانته وقدره ، كيف لا وقد كان أول ضوء يشع من نور الإسلام هو الأمر بالعلم والتعلم فكان قوله تعالى في أول آيات الكتاب الكريم : ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥ ﴾ سورة العلق . وفي ذلك دلالة واضحة على أن هذا الدين دين يعرف قدر العلم ويطلب من أهله أن يقدروه ، ويهتموا به حق الاهتمام . ولقد أكرم الله سبحانه وتعالى أهل العلم ورفعهم على غيرهم ، وأعلى درجاتهم ومنازلهم ، فقال تعالى : ﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ﴾ سورة المجادلة . وقال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ ﴾ سورة الزمر .

وفي السنة النبوية المطهرة تضح مكانة العلم وقدره في قول المصطفى ﷺ : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (مسلم ، كتاب الأمانة ،

باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، ج ٣ ، ص ١٢١٠ ، رقم الحديث (١٠٣٧) . فالخير كل الخير هنا هو التفقه في الدين ، وتعمق معانيه ، واستخراج كنوزه ، مع تفاوت الناس في إدراك ذلك ، حسبما يمنحه الخالق تبارك وتعالى ، وليس في هذا التفاوت عيب ما ، ما دامت هذه الأمة تسير على الطريق الصحيح ، طريق الحق وهو الإسلام .

ولقد عمل المسلمون بأمر الله تعالى ، وأمر رسوله ﷺ فأخذوا بمبدأ العلم ، واحترموا العلم والعلماء ، وأصبح لهم بعد قرنين من بداية الإسلام حضارة شامخة البنيان ، وكان منهم أساتذة العالم كله (العبد ، ١٤٠٢هـ ، ص ١٢) . فليس هناك أمة من الأمم نظرت إلى العلم نظرة احترام وتقدير كما فعلت أمة الإسلام في أيام حضارتها الزاهية ، فهو عندها من أعظم القربات إلى الله ، ويصل التعلم في أحيان كثيرة إلى درجة الواجب الشرعي وهو في كل حين واجب حضاري (بكار ، ١٤٠٢هـ ، ص ١٦١) . وليس المقصود بالعلم هو العلم الشرعي فقط ، وإنما يشمل علوم الدنيا والآخرة ، مما يقدم النفع للإنسانية في دينها ودنياها .

يقول (الشرقاوي ، ١٤١٦هـ) : " والعلم ليس خاصاً بعلم الشرائع والأحكام من حلال وحرام ، وإنما العلم هو إدراك يفيد الإنسان توفيقاً في القيام بمهمته العظمى التي ألقيت على كاهله منذ قدر خلقه ، وجعل خليفة في الأرض ، وهي عمارتها ، واستخراج كنوزها ، وإظهار أسرار الله تعالى فيها " ص ١٣ . ويؤكد ذلك (كرزون ، ١٤٢٠هـ) : "إن العلم المطلوب ليس العلم الشرعي فحسب ، وإنما كل علم يوصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ، ومعرفة حقيقة الإنسان ومهمته ، وخلافته في الأرض " ص ١٠ .

وبالاعتماد على العلم تسقط كل الخرافات والأساطير ، ويزول
التعلق بالدجالين والجهلة ، ويستقيم الفكر ويشرق بنور الهدى ، ويصبح
إيمان الإنسان وقوله وفعله على هدى وبصيرة .

فالعلم هو الذي يبين راجح الأعمال من مرجوحها ، وفاضلها من
مفضولها ، كما يبين صحيحها من سقيمها ، ومقبولها من مردودها ، وهو
الأداة التي تمكن الإنسان من مسامرة المتغيرات ، وتجعله قادراً على تقبلها
والاستفادة منها ، وجدير بخاصية تحقق كل هذا أن تكون مظهراً من
مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية . إن العلم معارف منظمة
تراكمت عبر مساع موصولة على مدار التاريخ ومن خلال تلك المعارف ،
وبها تمرن العقل ، وتغذى وتثقف ونضج ، ومع نضوجه يتوق إلى المزيد
من العلم . إن الذي يدعو العقل إلى المزيد من التعلم ، هو العلم نفسه ؛ إذ
أنه كلما زادت المعرفة اتسعت منطقة المجهول ، وهكذا تزداد الأشياء
المجهولة بازدياد الأشياء المعروفة . التقدم نفسه يعمل على زيادة حاجة
الإنسان الشديدة إلى المعرفة ، حيث أن التوغل في حقول المعرفة يتيح
إمكانات ومجالات عديدة ، ويولد دوافع جديدة للتقدم الأوسع نطاقاً .
(بولياس ، جيمس ، ص ٦٣ ، ص ٦٦) ، نقلاً عن (بكار ، ١٤٢٠ هـ ،
ص ١٥٣) . " وإن الأمة التي لا يحسن أبنائها معارفهم على نحو مستمر ،
تؤهل نفسها لأن تكون تابعة للأمم الأخرى ، ومستغلة لها على كل
المستويات " (بكار ، ١٤٢٠ هـ ، ص ١٥٥) . وهذا هو الملاحظ على
العالم الإسلامي حالياً ، فبرغم انفتاحه على الحضارات الأخرى ، إلا أن
ذلك لم يترك أي أثر لتقدم علمي تقني ، بل على العكس من ذلك ،
فمعظم دوله مستهلكة لا منتجة ، وذلك بسبب عدم تقديرهم واحترامهم
للعلم تلك الخاصية التي تعد مظهراً من المظاهر المهمة للانفتاح العقلي في

التربية الإسلامية ، فهي تمكن صاحبها من حرية الانتقاء والاختيار ، وبالتالي التمييز بين الغث والسمين من أي حضارة ، وفي المقابل تجنب أو تقي صاحبها من موقف الضعف والانهيار والافتتان بالحضارات الأخرى ، ومن ثم الاندفاع للاستزادة من الغث ؛ لأنه أيسر أخذاً وأقل تكاليفاً . (قطب ، ١٤١٠هـ ، ص ١٠٥) ، ودوام النقل والاستيراد دون تمحيص يفقد الأمة صلتها بالإبداع في الشيء المقتبس (رضا ، ١٩٨٤م ، ص ٢٥٧) ومن ثم قد ينصرف موقف الأمة من مجرد النقل إلى التشبه بالكافرين في أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم حتى يصبحوا نسخة منهم وكان هذا الميل نتيجة عدم نظرهم إلى العلم نظرة تقدير واحترام ، وهذا بدوره أورثهم الشعور بالنقص إذ الضعيف بطبعه يعتمد على القوي ويحاكيه ، وهو ما أشار إليه (ابن خلدون ، ١٤١٩هـ) يقول : " إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته ، وسائر أحواله وعوائده ... ، حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلبة عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء خطر كبير كما هو في الأندلس مع أمم الجلالقة^(١) " ص ١٣٧ . وهذا ما حصل بالفعل من جراء التشبه بالكافرين ، حيث نتج عنه آثار خطيرة . بل إن التقليد في الظاهر مؤثر على اقتناع عقلي وقلبي ، وكما يقول (ابن تيمية ، ١٤١٧هـ) : " إن المشاركة في الهدى الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين ، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس ، فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ، واللابس لثياب الجند المقاتلة يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ، ويصير طبعه متقاضياً لذلك ، إلا أن يمنعه مانع " (ج ١ ، ص ٨٠ ، ص ٨١) .

(١) النصارى الذين كانوا بالأندلس

ويقول (أسد ، ١٤١٨هـ) : " فإذا حاكى المسلم أوروبا في لباسها وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه يكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوروبية ، مهما كانت دعواه التي يعلنها ، وإنه لمن المستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية والبدیعة من غير إعجاب بروحها وإنه لمن المستحيل أن تعجب بروح مدنية مناهضة للتوجيه الديني وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحاً " ص ٨٣ .

إن المسلم بل المجتمع المسلم ذو تميز واضح في كل شيء ، وإن عليه أن يسلك المنهج القويم منهج الرسول ﷺ وأصحابه ، والسلف الصالح عموماً كما ينبغي له أن يكون على حذر من أمة الكفر ، فكيف يتم الانفتاح عليهم دون بصيرة ، وكيف يتم التقبل منهم دون تمحيص وتحليل وكأن القوم لم يضمروا لنا شراً قط ، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيًّا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴾ سورة آل عمران . وقوله تعالى : ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ سورة البقرة . وعموماً إذا أدركت الأمة مكانة العلم وقدره وساد رحابها وتوجهت إليه بكليتها ، ورصدت له الأموال والجهود ، وأعلنت أن قصب السبق في أفرادها لمن حاز النصيب الأوفر منه ، فعندئذ ترقى الأمة في سلم الحياة ، ويعلو شأنها في الأحياء .

٣- رفض التعصب واتباع الهوى :

إن التعصب لشخص ، أو قوم أو حزب ، أو جماعة ، أو فكرة قديمة

ظاهرة موجودة في أي مجتمع من المجتمعات البشرية ، ومن مختلف مستوياتها ، وهو فرع من فروع الأنانية الفردية أو الجماعية ، وكما أن الإنسان الظالم لنفسه ينصر هواه وشهوته وظلمه.. وضلالاته بالباطل ، ويقا تل من أجلها أصحاب الحق ، كذلك المتعصب لشخص يواليه ، أو قوم، أو حزب ، أو جماعة ، أو فكرة قديمة مسيطرة ، فإنه بتعصبه يناصر جهة ولائه ، ولو ظهر له أن الحق في غير الجهة التي ينصرها.. ، وهو الداء المهيم على عقول ونفوس الماديين ، وأصحاب الأهواء ومتبعي الأديان المحرفة ... كما أنه يوجد في دوائر جزئية عند المسلمين أيضاً فنلاحظه عند الفقهاء والمفسرين... ، ونلاحظه عند الجمعيات الإسلامية التي تتصدى للأعمال الإسلامية الكبرى ، فيفسدون بتعصبهم أعمالهم ونياتهم ويجعلهم تعصبهم أصحاب أهواء ينحرفون عن الحق ، وينصرون الباطل ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ثم يخذلهم الله لذلك . إنهم في غمرة التعصب يندفعون اندفاع محجوبي الأبصار ، إلا من زاوية الرؤية التي حصروا أنفسهم فيها ، فهم لا يرون إلا من خلالها . (الميداني ١٤٠٣هـ ص ١١٧ — ص ١١٨) .

وهذه الرؤية ذات بعد واحد تورث صاحبها الانغلاق ، والتي سبق الحديث عنها تحت مفهوم الانغلاق في الفصل الأول من هذه الدراسة ، يقابل تلك النظرة الشمولية الناجمة عن رفض التعصب واتباع الهوى ، نظرة صاحب الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

والتربية الإسلامية بدورها تربي أفرادها على رفض التعصب واتباع الهوى ، وتروضهم على اعتياد السلوك الكريم ، قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ

لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ سورة

المائدة . إنها قمة في ضبط النفس ، وفي سماحة القلب ، ولكنها هي القمة التي لا بد أن ترقى إليها الأمة كلها ... وبهذا استطاعت التربية الإسلامية ، بالمنهج الرباني ، أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر القوية ، والاعتياد على السلوك الكريم.. بعد أن كانت نفوسهم أبعد ما تكون عن هذا المستوى وعن هذا الاتجاه . فولد الإنسان من جديد في الجزيرة العربية ، وكان هذا هو المولد الجديد للعرب ، كما كان هو المولد الجديد للإنسان في سائر الأرض ، ولم يكن قبل الإسلام في الجاهلية المتعصبة العمياء (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) . (قطب ، ١٤١٢هـ ، ج ٢ ، ص ٨٥٢ - ص ٨٥٣) . وقال ﷺ : (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية ، ومن قتل تحت راية عمية ، يغضب للعصبة ، ويقاوم للعصبة فليس من أمي) (مسلم ، كتاب الأمانة ، باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق ، ج ٣ ، ص ١١٧٤ رقم الحديث ، ١٨٤٨) . ولرفض التعصب واتباع الهوى أخلاقيات تدل عليه منها : " أن ينظر إلى القول لا إلى قائله ، وأن تكون لديه الشجاعة لنقد الذات والاعتراف بالخطأ ، والترحيب بالنقد من الآخرين ، وطلب النصح والتقويم منهم ، والاستفادة مما عند الآخرين من علم وحكمة ، والثناء على المخالف فيما أحسن فيه ، والدفاع عنه إذا اتهم بالباطل ، أو تطاول عليه أحد بغير حق " (القرضاوي ، ١٤١٢هـ ، ص ١٣٣ ، ص ١٣٤) . والمسلم يألف ويؤلف ، ويؤثر في المجتمع ويتأثر بما حوله ذو عقلية نظيفة من العصبية أيّاً كان نوعها ، متجرد من الهوى وميوله الشخصي ، وحظوظ النفس الأمانة بالسوء ، ينظر إلى الواقع بمنظار عين المسلم البصيرة ، التي تقبل الحق أيّاً كان مصدره

وترد الباطل مهما كان مؤثراً صاحبه . وعلى ضوء ما سبق ، يمكن القول إن رفض التعصب واتباع الهوى يحتاج إلى رياضة للنفس ، وتربية صادقة ؛ لتفقه منهج الله في الحياة ، فلا تستعلي على الحق لقلة أصحابه ، أو لضعفهم ، أو لبشرتهم ، أو لدينهم ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتجرد من الهوى ، ورغبات النفس الأماراة بالسوء ولذا كان من أهم مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية أن يتحلى صاحب هذا الخلق بالبعد عن التعصب بأنواعه والتخلي عن الهوى ورغباته ، وحفظ النفس .

٤ - الاجتهاد :

لقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وما استكروها عليه ، قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ ، بل رتب على خطأ المخطئ الأجر إذا كان مجتهداً ولم يوفق للصواب ، قال ﷺ : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ، ثم أصاب ، فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ، ثم أخطأ فله أجر) (مسلم ، كتاب الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ ، ج ٣ ، ص ١٠٨١ ، رقم الحديث ١٧١٦) . وهكذا جعل له أجر الاجتهاد ، ولم يأثم على خطئه . والاجتهاد ليس حقاً مباحاً لكل فرد من أفراد المجتمع ، بل هو لفئة من أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام وقيسون الأمور ، ولهم صفة الرسوخ في العلم ، قال تعالى : ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ سورة النحل . والمراد أن كل صاحب اختصاص هو أدرى بصنعتة ، وأعرف بأسرارها فهو يسأل عنها لأنه أدرى بخصائصها . وهؤلاء هم الذين لهم حق الاجتهاد وهم المأجورون في حال الخطأ لأنهم أرادوا الحق ، ولم يوفقوا له ، وليس طلباً لهوى أو تعصباً لمذهب . فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عن الكلاله قال : " إني سأقول فيها برأي فإن يك

صواباً فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، أراه : ما خلا الولد والوالد "(الخطيب البغدادي ، ١٤١٧هـ ، ج ١ ، ص ٤٩٠) . " كان ابن عباس إذا سئل عن الشيء ، فإن كان في القرآن أخبر به ، وإن لم يكن في القرآن ، وكان عن رسول الله ﷺ أخبر به ، وإن لم يكن عن رسول الله ﷺ ، وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به ، وإن لم يكن عن أبي بكر وعمر اجتهد فيه رأيه "(ج ١ ، ص ٤٩٧) . فالاجتهاد هو " بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي " (عبد الخالق ، ١٤٠٥هـ ، ص ١٢) وهذا يعني أن المجتهد يبذل جهده ليعرف مراد الله سبحانه وتعالى في قضية ما ، فهو إعمال للعقل والفكر في المسائل النازلة ، وجمع النصوص لها وقياسها على أشباهها ، ونظائرها ، والمراد في الانفتاح العقلي أن يعمل الباحث المسلم عقله ولا يعقله ويعلي من شأن فكره ، كما طلب الله ذلك منه بقوله تعالى: ﴿ فَبَرِّ عِبَادِ ۖ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ ﴾ سورة الزمر ، وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض ولذا قيل:

شمر وكن في علوم الدين مجتهداً ولا تكن مثل عير قاد فانقاد .

(الألوسي ، ١٤١٥هـ ، ج ١٢ ، ص ٢٤٣) .

إن تعطيل العقل عن التفكير والاستفادة من كل ما يستجد في الحياة هو جمود وتحجر وعدم استغلال مواهب العقل في ما يعود بالنفع على المسلمين ، ومن أكبر أسباب ذلك ، الاعتماد على التقليد الأعمى ، والتعصب دون نظر وإعمال للعقل الأمر الذي " جعل كثيراً من المسلمين يعطلون عقولهم ، ويتكئون على جهود غيرهم ، حتى وصل بهم الحال إلى قفل باب الاجتهاد - رغم أن الحياة متجددة ومشكلاتها وقضاياها لا تنهاى - فإن توقف المسلمين عن تقديم الحلول وبيان حكم الله ورسوله في

النوازل جعل الناس يأخذون بحكم الطواغيت من الشيوعيين وعبداء القانون البشري . ومن الملحوظ أن الفترات التي تُسيطر فيها على المسلمين مثل تلك الأفكار الجامدة وهي فترات الضعف والوهن والانحطاط في جميع جوانب الحياة الإسلامية " (العودة ، ١٤١٢هـ ، ص ٦٨ - ص ٦٩) . وبهذا يتبين أن من أهم مظاهر صاحب الانفتاح العقلي هو قدرته على الاجتهاد في المسائل النازلة ، واستثمار عقله فيما يعود بالنفع والخير لأمة الإسلام ، مبتعداً عن الجمود والتعصب الذي هو مدعاة لعدم الاستفادة من العقل وتعطيله .

٥ - التوسط والاعتدال :

يجنح البشر في كثير من الأحيان إلى التطرف فيما يعتقدون ، وفي أحكامهم وتوجهاتهم ، وصفة المنهج الحق أنه دائماً وسط بين باطلين ، فالإسلام وسط بين الأديان ، والأمة المسلمة وسط بين أهل الملل ، وقد خصها الله عز وجل بهذه الخاصية في محكم آياته حيث قال عز من قائل :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ﴾ سورة البقرة . إنها أمة وسط بكل معاني الوسطية وسط في الفضل ، ووسط في الاعتدال ، ووسط بين الإفراط والتفريط ، ووسط في العقائد ، ووسط في العبادات ، ووسط في المعاملات . هذه الوسطية التي جعلت منها أمة رائدة بين الأمم في تفكيرها وفي تعاملها وفي قيادتها للبشرية .

يقول (قطب ، ١٤١٢هـ) : " أمة وسطاً في التفكير والشعور لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة ، ولا تتبع كذلك كل ناعق ، وتقلد تقليد القردة المضحك ، إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول ، ثم تنظر في كل نتاج للتفكير والتجريب ، وشعارها

الدائم الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها في تثبت و يقين " (ج ١، ص ١٣١) . وإذا كانت هذه الوسطية والاعتدال من خصائص هذه الأمة وسماتها فإن هذه الوسطية لازمة من لوازم أفرادها ؛ لذا يجب عليهم النهوض بتلك القيم والمبادئ إلى ما كان عليه الرعيل الأول الذين وصفهم الله بقوله : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ سورة آل عمران . إن التوسط والاعتدال من أهم مظاهر المسلم الذي يتمسك بهدي الكتاب والسنة ، فهو وسط في جميع أموره ومن ذلك أنه وسط في فكره وعقله فهو لا يغلق عقله ويتحجر في تبعية وتقليد مميت ؛ لأنه يعلم قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ سورة البقرة . ولا يسير خلف كل ناعق ، ويتبع كل صوت بل يحص ويميز الغث من السمين فيأخذ ما يعود بالنفع عليه وعلى أمته ، وينبذ كل ما يضره ، ويضر الأمة المسلمة في تفكير وسط ومنهج عقلي وعملي فريد ؛ لأنه يعلم أن السير دون نظر وتأمل مذموم لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ سورة النساء . وهكذا تملئ آيات الكتاب الكريم على المسلم أن يكون وسطاً بين الإفراط والتفريط ، وسط في جميع أمور حياته ليكون خليفة في الأرض ويعود بهذه الأمة إلى مجدها وعزها وسؤدها .

٦ - قبول الحق من المخالفين :

قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ سورة المائدة .

يقول (السعدي ، ١٤١ هـ) : " .. بل كما تشهدون لوليكم
فاشهدوا عليه وكما تشهدون على عدوكم ، فاشهدوا له ، فلو كان
كافراً أو مبتدعاً ، فإنه يجب العدل فيه ، وقبول ما يأتي به من الحق ، لا
لأنه قاله : ولا يرد الحق لأجل قوله ، فإن هذا ظلم للحق " (ج ١ ، ص ٥٠٥)
وهكذا أدبنا القرآن الكريم حين ساق كلام بلقيس - وقت كفرها - ثم
وافقها عليه ، قال تعالى - حكاية عنها - : ﴿ قَالَتْ اِنَّ اَلْمُلُوكَ اِذَا
دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةً اَهْلِهَا اِذِ لَّهُمْ وَكْدَالِكُ

يَفْعَلُوْنَ ﴿١٤٥﴾ سورة النمل . إن قبول الحق من المخالف منهج قرره
الله عز وجل في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ﷺ بقوله : ﴿ قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى
هُدٰى اَوْ فِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ سورة سبأ " وهذه غاية النصفة والاعتدال
، والأدب في الجدل أن يقول رسول الله ﷺ للمشركين : إن أحدنا لا بد
أن يكون على هدى ، والآخر لا بد أن يكون على ضلال ، ثم يدع تحديد
المهتدي منهما والضال ؛ لثير التدبر والتفكير في هدوء لا تغشى عليه العزة
بالإثم ، والرغبة في الجدل والمحال ، فإنما هو هاد ومعلم ، يبتغي هداهم

وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم لمجردة الإذلال والإفحام " (قطب ،
١٤١٢هـ ، ج ٥ ، ص ٢٩٠٥). وهكذا كان ﷺ حتى مع أعداء الإسلام
يتنازل معهم ويخبرهم على أنه على استعداد لقبول الحق إذا كان معهم
واستطاعوا أن يقنعوه به ، إنه قبول للحق لا خنوع للباطل واستماع
لرأي المخالف دون مقاطعة كما فعل رسول الله ﷺ مع عتبة بن ربيعة
حينما جاء يعرض عليه المال ، أو الملك ، أو العلاج إذا ما كان به مرض .
فقال رسول الله ﷺ : قل يا أبا الوليد أسمع ، قال : يا ابن أخي إن كنت
إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون
أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً
دونك ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي
يأتيك رؤياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه
أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه
- أو كما قال له - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ﷺ يستمع منه ، قال :
أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ، قال : فاسمع مني ، قال : أفعل ، فقال :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ ١ 〉 تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ ٢ 〉 كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ 〉 بَيِّنَاتٍ
وَنَذِيرَاتٍ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ٤ 〉 وَقَالُوا قُلُوبُنَا
فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ
حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿ ٥ 〉 ﴾ سورة فصلت . ثم مضى رسول الله
ﷺ فيها يقرأها عليه ... ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت
وذاك . (المباركفوري ، ١٤٠٠هـ ، ص ١٢٢) .

إنها أخلاق الأنبياء ، فهذا رسول الله ﷺ يستمع لرأي المخالف دون مقاطعة ، ويرد عليه بعد الاستئذان منه (أفرغت يا أبا الوليد) إنه أسلوب الحوار والجدال ، بالتي هي أحسن ، فالهدف هو الوصول إلى الحق وهذا لا يمنع أن أسمع من أعدائي وأصغي لما يقولون ، ثم بعد ذلك أحكم على ما سمعت وأرد عليه في هدوء واتزان بعيداً عن التعصب ورغبة في هداية المخالف إلى الحق . ففي الحديث عن قتيلة بن صفية الجهنية قالت : (إن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال : إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت)^(١) .

(النسائي كتاب الإيمان والنذور ، باب الحلف بالكعبة ، ج ٧ ، ص ٦ ، رقم الحديث ٣٧٧٣) . قال (آل الشيخ ، د.ت) : " وفيه قبول الحق ممن جاء به كائناً من كان " ص ٤٠٧ .

وعلى هذا سار أصحابه من بعده ﷺ على هذا المنهج ، فهذا ابن مسعود يوصي رجلاً فيقول له : " ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً ، ومن آتاك بباطل فاردده وإن كان حبيباً قريباً " (الطبراني ، د.ت ، ج ٩ ، ص ١٠٦ ، رقم الحديث ٨٥٣٧) . وجاء في قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي أراد أن يسرق من طعام الزكاة ، فأمسكه ثم أطلقه ، ثم قال له في الثالثة : لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم ألا تعود ثم تعود . قال : دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها : قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حتى تحت الآية . فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح . قال أبو هريرة : فخليت

(١) سبق تخريجه ص ٥ .

سبيله ، فأصبحت : فقال لي رسول الله ﷺ : ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حتى تختم الآية . وقال لي : لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان ، وكانوا أحرص شيء على الخير . فقال النبي ﷺ : أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة . قال : لا قال : ذاك شيطان " (البخاري ، كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجلاً وترك الوكيل شيئاً فأجازته الموكل فهو جائز ، ص ٤٣٣ ، رقم الحديث ٢٣١١) . وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول : " اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافراً - أو قال فاجراً - واحذروا زيغة الحكيم ، قالوا : كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق ؟ قال : إن على الحق نوراً " (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ ، ج ٥ ، ص ١٠١ - ص ١٠٢) .

وهكذا كان منهجه في الاستماع لآراء المخالفين والقبول لحق إذا ظهر مع غيرهم ، فلا استعلاء بالباطل ولا كبرياء تصد عن قبول الحق يؤكد ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : " أيها الناس إنما أنا متبع ولست مبتدع فإن أحسنت قلبي فأعينوني وإن أنا زغت فقوموني " (الطبري ، ١٤٠٨ هـ ، ج ١ ، ص ٢١٨) . ومن بعد صحابة رسول الله ﷺ سار سلفنا الصالح على ذلك المنهج ، فقد كان علماء الحديث ينقلون أقوال بعض الرواة المتهمين في دينهم كالشيعة والمرجئة ، وذلك لأنهم يتصفون بالدقة والصدق في الرواية ، فلم تمنعهم مخالفتهم لهم في العقيدة من أخذ ما لديهم من حق .

ومن الأمثلة على ذلك أن البخاري ومسلم رويَا عن سعيد بن محمد الجرمي ووثقه الذهبي رغم أنه شيعي (الذهبي ، ١٩٦٣ م ، ج ٢ ، ص ١٥٧) .

وكذلك روى البخاري لعبد بن يعقوب حديثاً في الصحيح رغم أنه شيعي مبتدع (ج ٢ ، ص ٣٧٩) . وقبول ما عند الآخرين من حق أكثر ما يصدق في وقتنا الحاضر على نتائج العلوم الطبيعية النافعة والتي قدمت للإنسان خدمة جليلة ، وكذلك على كثير من القضايا الفكرية التي تتمشى مع مبادئ الإسلام وتخدم مقاصده العامة . وهكذا يظهر للباحث أن قبول الحق أياً كان مصدره من أهم المظاهر الملازمة للمسلم الواعي المتفتح المفتحي لأثر النبي ﷺ وأصحابه في غير اتباع للباطل وتعصب لرأي أو مذهب ، لا تأخذه العزة بالإثم ، ولا يضلله بريق الباطل من سماع الحق وقبوله .

ثالثاً : ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية :

لقد تبين مما ذكر آنفاً مدى أهمية أن يكون الانفتاح منضبطاً بالضوابط الإسلامية فوجهة الانفتاح عند المسلمين تحكمها ضوابط العقيدة التي تخضع جميع عوامل الأخذ عن الغير في إطار حدود التشريع الإسلامي إذ أن هذه الضوابط تمثل الحصانة الواقية من كل دخيل على الإسلام ، وعقيدته ، ومبادئه ، وقيمه ، وطبيعته مجتمعه ، وهذه الضوابط تستمد سماتها من الإسلام نفسه فهي ذات أصول ثابتة وهي القرآن والسنة ، وذات أبعاد إيمانية عميقة تشمل الدنيا والآخرة وغيرها من السمات التي يمكن إطلاقها على هذه الضوابط ، كل حسب موقعها في عملية الضبط ، وفي الحقيقة هذه الضوابط كانت ملموسة في القرون الأولى للإسلام بصورة واضحة من خلال ملاحظة كيفية تعامل الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم لذا فهي أصيلة راسخة ، ذات اتصال واقعي معاش بالأمة . وبالتالي يمكن عدها من الضروريات الحضارية في حياة الأمة والتي لا غنى

عنها في عملية التقبل من الأمم الأخرى ، ويمكن للباحث عرض بعض هذه الضوابط للانفتاح العقلي في التربية الإسلامية على النحو التالي :

أ - ضوابط المتقبل : وتعني الضوابط التي تتعلق بالشخص الذي يتصف بهذه الصفة ، ويقوم بأداء المهمة تجاه أمته .

ب - ضوابط المتقبل : وتعني الشيء أو المادة المراد تقبلها من الآخرين .

أ - ضوابط المتقبل :

١- أن يكون صاحب عقيدة صحيحة ومنهج صحيح راسخ في العلم قد امتزج نور الوحي بعقله ، وسمعه ، وبصره ، حتى أصبح عنده معيار وميزان شرعي ، فيكون بذلك أهلاً للتمييز بين الطيب والخبيث ، ذا بصيرة إيمانية تقيه الزيغ عن الحق وبصيرة علمية تستند على العلم والفهم المتمكن في المجال الذي سيتقبل منه ، وهذه هي الأصالة الإسلامية التي يقول عنها (قطب ، ١٤١٠هـ) : "إن الأصالة أمر له أهميته البالغة في وقت النقل عن الغير بصفة خاصة فالأصالة لا تمنع الاستفادة من ثمار العلم وثمار الحضارة المادية التي هي في النهاية جهد بشري مشترك تتداوله الأمم ويتداوله الأجيال ولكنها تمنع الذوبان وفقدان الشخصية بتأثير النقل " ص ١٠٥ .

٢- أن يراعي توحيد الجهود المبذولة في التقبل من الآخرين وضبطها ، لتقوي عملية المجاهدة لطوفان الحضارة الغربية ، ولأن العمل الحضاري إنما ينهض بجهود أمة ، ولا يمكن أن يتحرك بمساعي أفراد ؛ فالأمة لا تخلو من طاقات فردية مؤهلة للتعامل مع الآخرين على وعي وبصيرة ولكنها مبعثرة غير موحدة . (داود ، ١٤١٣هـ ، ص ٩٨) .

٣ - أن يتعامل مع الغرب من موقع العزة والاستعلاء بالإسلام ،
قال تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ سورة آل عمران . وقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ سورة المنافقون . حتى وإن احتجنا إلى ما عندهم من تقدم علمي وتقني ، فلا نرضى لأنفسنا بموقف الضعف تجاههم ؛ وإنما نتعامل معهم ونتقبل منهم ، ونحن الأعلون بإيماننا وتوحيدها ، متشبثين بالمفاضلة بيننا وبين الكفار على أساس الإيمان والهدى ، فليس وراء هدى الله إلا الضلال ﴿ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَهُوَ الْهُدَى ﴾ سورة البقرة .
وقال تعالى : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَى تُصْرَفُونَ ﴾ سورة يونس . أضف إلى ذلك أن موقف الاستعلاء يتيح لأصحابه أن يتخيروا وينتقوا بما يناسب تعاليم دينهم وفي المقابل يقيهم من موقف الانبهار (قطب ، ١٤١٠هـ ، ص ١٠٥) ، والافتتان بالحضارة الغربية مهما بلغ شأنها في التقدم العلمي والتقني ، ذلك الموقف الذي يمثل عائقاً أمام حرية الانتقاء وجودته ، فينقل أصحابه بلا بصيرة ، كل ما هو موجود في الغرب ، بغير تمييز بين ما ينفع وما يضر ، ولا بين ما يتفق مع الإسلام وما يتعارض معه ، ومن ثم يؤدي إلى ذوبان الشخصية وتضييع الهوية .

٤ - أن يكون مدركاً لحقيقة علوم الآخرين محيطاً بأصولها ، وأسسها التي بنيت عليها ، قد سير غورها وعلم منشأها ، وتطورها على مر العصور ، والمراحل التي ساهمت في تشكيل وبلورة العلوم على ما هي عليه الآن ، حتى يفهم أقوالهم ويعلم مقاصدهم ، وما يعنونه بكلامهم ،

ولأن لكل نظرية أو رأي جذور بنيت عليها ، ولا يمكن فهمها دون فهم أصولها التي قامت عليها .

ب - ضوابط المتقبل :

١ - موافقة الأصول الإسلامية : بمعنى : أن يكن المتقبل مما لا يتعارض مع أصول الإسلام أو مما هو مضاد لها . (الجندي ، د.ت ، ص ١٣) . ويؤكد (التويم ، ١٤١٧هـ) ذلك بقوله : " فأول ميزان توزن به الأفكار والنظم والمفاهيم التربوية هو الكتاب والسنة ، فتعرض عليهما وينظر فيهما ، فإن كانت تلك المقالة أو الفكرة تخالف ما أمرنا الله به أو ما نأمرنا الله عنه ، أو ما أخبرنا الله به ، فلا ينظر فيها ، ومهما زينت بالحجج والبراهين فإن حججها كاذبة خاطئة ، فلا يقدم على قول الله وقول رسول الله ﷺ قول كائن من كان " ص ٢٠٧ .

والمتبصر في الوافد لديار المسلمين من الحضارات الغربية أو الشرقية يجد أن أكثره مخالف للأصول الإسلامية ، ولذلك يجب أن يخضع للفحص والتحليل خشية أن تنتقل عقائدهم الفاسدة ، ودعواتهم الهدامة إلى المسلمين ، فقد تكون دسائسهم وعقائدهم واضحة لدى العوام من المسلمين ، وقد تكون خفية لا تظهر إلا لمن كساه الله عقلاً واعياً متفتحاً ، وأكثر ما يكون الغموض في الدس في النظم والآراء التربوية حيث إنها تتأثر دائماً بعقائد أصحابها ، وفي ذلك يقول (الندوي ، ١٤٠٣هـ) : " إن لنظام التعليم روحاً وضميراً كالكائن الحي ، له روح وضمير ، إن روح نظام التعليم وضميره إنما هو ظل لعقائد واضعيه ونفسياتهم ، وغاياتهم من العلم ودراسة الكون ، ووجهة النظر إلى الحياة ، ومظهر لأخلاقهم ، وذلك ما يمنح نظام التعليم شخصية مستقلة ، روحاً وضميراً بذاتهما ، إن هذه الروح هي التي تسري في هيكله تماماً ، إنها تسري في جميع العلوم ،

في الأدب ، والفلسفة ، والتاريخ ، والفنون ، والعلوم العمرانية ، حتى في علم الاقتصاد ، والسياسة ، بحيث يصعب تجريدنا من هذه الروح ، وليس في وسع كل شخص أن يميز بين الصحيح والسقيم منها ، وإنما يتيسر ذلك لرجل أوتي قوة الاجتهاد وملكة النقد القوية ما يستطيع به أن يميز بين النافع والضار ، وهذا العمل سهل في العلوم الطبيعية والتطبيقية بينما هو صعب ودقيق في نفس الوقت في الأدب والفلسفة ، والعلوم العمرانية ، ولا سيما إذا كانت أمة تتميز بعقائد معينة وتتبنى فلسفة مستقلة ، وأسلوباً خاصاً للحياة وتاريخاً مستقلاً " (ص ١٧٣ ، ص ١٧٤) .

وبناءً على ذلك ينبغي لكل فرد مسلم رزقه الله العقل الواعي والمفتح أن ينظر لكل شيء بمنظار الشرع فلا يتقبل كل ما يفد إليه من الحضارات الغربية والشرقية إلا إذا كان مدركاً لمعناه سابراً لغوره ، وقد بحثه وعرضه على مصادر الشريعة الإسلامية فما وافقها أخذ به ، وما خالفها نبذه وتركه .

٢- الحجة والبرهان : الحجة ما دل به على صحة الدعوة ، وقيل : الحجة والدليل واحد (الجرجاني ، ١٤١٨هـ ، ص ١١٢) . وقيل الحجة : البرهان ، وقيل : ما دفع به الخصم (ابن منظور ، د.ت ، ج ١ ، ص ٧٧٨ - ص ٧٧٩) . قال تعالى : ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي

اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُرْكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٨﴾ سورة

الأنعام . والبرهان في اللغة : بيان الحجة واتضحها ، البرهان : الحجة الفاصلة بينة ، برهن ، يبرهن ، برهنة : إذا جاء بحجة قاطعة للخصم ، والبرهان الحجة والدليل (ابن منظور ، د.ت ، ج ١ ، ص ٢٧١) .

قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ
نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴾ سورة البقرة الآية ١١١ .

قال (القرطبي ، ١٤١٣هـ) : "البرهان : الدليل الذي يوقع اليقين
"(ج ٢، ص ٧٥) . وعليه يتبين أن الحجة والبرهان تعني : مجادلة الخصم
بالدليل القاطع . ومن خلال هذا الضابط يستطيع الفرد المسلم أن يميز بين
الطيب والخبيث فيقبل ما فيه فائدة ونفع للإسلام والمسلمين ، وينبذ ما عدا
ذلك . ويعتبر هذا الضابط من الركائز الأساسية في مناهج البحث عند
المسلمين ، فلا يقبل قول دون دليل في كافة العلوم ، فالحدثين لا يعتبرون
الحديث صحيحاً إن لم يكن متصل الإسناد بالعدول الضابطين من غير
شذوذ ولا علة (السيوطي ، ١٤٠٩هـ ، ج ١ ، ص ٦٣) . فلا يقبل
قول أحد إلا بالدليل ، فضبطوا قواعد التحديث والحكم على الحديث
بالحجج والبراهين كما هو معلوم في علوم الحديث . بالنظر إلى الدليل فرق
الفقهاء بين الاتباع والتقليد " فقالوا : الاتباع هو العمل بالدليل من كتاب
أو سنة أو إجماع ، والتقليد هو العمل بمذهب الغير من غير معرفة دليله "
(الشنقيطي ، ١٤١٤هـ — ص ١٦) ، فلا يقبل قول كائن من كان إلا
بالدليل وقعدوا في ذلك منهج أصول الفقه ، والذي يحتوي على قواعد
البراهين والأدلة فأصبح الدليل هو الضابط للقبول أو الرفض في أي مسألة
كانت من الشرع أو من أمور الدنيا . والمقلد الأعمى لا يسأل عن البرهان
و الحجة ، وإنما يقلد بدافع الشعور بالنقص وعدم الثقة في العقل ، فكأن
من قلده أتم منه عقلاً ونفساً ... ، وكم ابتليت الأمة بالمقلدين العميان
الذين انساقوا خلف الغرب والشرق يقلدونهم ، ليس في علومهم

وصناعتهم وإنما في أخلاقهم وقيمهم وعاداتهم وملابسهم وطبائعهم ، ...
ولو أنهم أخذوا بالدليل لتبدل الحال كثيراً ولنفوا كثيراً من الخبث عنهم .
إن هذا الضابط يعني أن نفحص كل ما أردنا تقبله من خبرات ومكتشفات
أو مخترعات ، أو أفكار ، أو آراء ، أو نظريات من الآخرين للنظر في
حججهم وبراهينهم وأدلتهم ، وننقدها لنعرف الصواب من الخطأ ، والحق
من الباطل ، والضرر من النافع ، لأن من تقبل رأياً أو فكرة أو آلة أو مقالة
دون فحص لأدلتهم فهو تابع للغرب فكراً ونفسياً . (التويم ، ١٤١٧هـ ،
ص ٢١٤ ، ص ٢١٧) .

٣- تحقيق المصلحة والمنفعة للمسلمين : إن عموم شريعة الإسلام
وخلودها وعدم قابليتها للنسخ ، كل ذلك يقتضي عقلاً أن تكون مبادئها
وأحكامها على نحو يحقق مصالح الناس المتجددة ويفي بحاجاتهم المتغيرة
زماناً ومكاناً وحالاً ، وهذا المعنى متحقق في الشريعة الإسلامية ، وواضح
من خلال مبادئها وأحكامها . وقد ثبت باستقراء أحكام الشريعة أن
القصد الأصلي الذي تدور عليه هذه الأحكام هو تحقيق مصالح العباد
وحفظها ودفع الضرر عنها . (زيدان ، ١٤٠٧هـ ، ص ٣٧٨) . إن
تحقيق المصلحة والمنفعة للمسلمين في الشيء المراد تقبله من الآخرين أمر من
الأهمية بمكان ، وقد يكون الشيء المتقبل من الآخرين لا يتعارض مع
القرآن والسنة وبرهانه وأدلتها صادقة ، لكن لا مصلحة للمسلمين في تقبله
فيصبح حينئذ ضاراً من حيث إنه أخذ مكان علم نافع ، إذ أن الأخذ
بالعلم في الإسلام مرتبط بنفعه ، والرسول ﷺ تعوذ من العمل الذي لا
ينفع فقال الرسول ﷺ : (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن
قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها)
(مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب التعوذ من شر

من عمل ومن شر ما لم يعمل ، ج ٤ ، ص ١٦٥٨ ، رقم الحديث (٢٧٢٢) .
وعليه فإن العلم إذا لم يكن نافعاً وإذا مصلحة للمسلمين فإنه يجب
عدم تقبله من الأمم الأخرى . والمصلحة لها ضوابط وأنواع بينها الفقهاء
فذكر (البرديسي ، ١٩٨٣ م) أنواعها قال :

" ١ - مصالح معتبرة : وهي التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها ،
وهي ثلاثة أنواع :

أ - المصالح الضرورية : وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية
والدنيوية وتنحصر في المحافظة على الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ،
والمال .

ب - مصالح حاجية : وهي التي يحتاج إليها الناس في رفع الحرج
عنهم بحيث إذا فقدت لا يختل نظام الحياة ، ولكن يفوت رفع الحرج ،
فرفع الحرج مصلحة معتبرة لأن الدليل الشرعي دل على اعتبارها .

ج - مصالح تحسينية : وهي التي لم يقصد بها المحافظة على الحياة
الدنيوية ، ولا رفع الحرج ، وإنما يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات .

٢ - مصالح ملغاة : وهي التي قام الدليل على إلغائها .

٣ - مصالح مرسلة : وهي التي لم يقم دليل من الشرع على اعتبارها
أو إلغائها وسميت هذه المصالح مرسلة لأنها مطلقة عن دليل باعتبارها أو
إلغائها ، ومثالها جمع القرآن ، وعمل عثمان رضي الله عنه من توريث
الزوجة التي طلقها زوجها وهو في مرض الموت للفرار من إرثها "
ص ٣٢٥ - ص ٣٢٨ .

قال (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ) عن المصالح المرسلة " وهو أن يرى
المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه ،
فهذا الطريق فيه خلاف مشهور ، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ،

ومنهم من يسميها الرأي وبعضهم يقرب الاستحسان ... ، وبعض الناس يخص المصالح المرسله بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان ، وليس كذلك ، بل المصالح المرسله في جلب المنافع ودفع المضار ، وما ذكره من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين ، وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير خطر شرعي ، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي " (ج ١١ ، ص ٣٤٢ - ص ٣٤٣) .

وذكر (البرديسي ، ١٩٨٣ م) " ثلاثة شروط للمصلحة المرسله

وهي :

١- لابد أن يتحقق من بناء التشريع على المصلحة المرسله جلب مصلحة أو درء مفسدة .

٢- أن تكون المصلحة التي يشرع الحكم من أجلها كلية لا جزئية ، فلا بد أن يشمل أكبر عدد من الناس تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضرر .

٣- ألا يعارض التشريع الذي روعيت فيه المصلحة حكماً أو مبدأً ثبت بالنص أو الإجماع " . (ص ٣٣٢) .

وبناء على تحقيق المصلحة والمنفعة للمسلمين يتم دراسة كل شيء يتم قبله من الآخرين من ناحية منافعه ، ومن ناحية مضاره المحتملة ، وترتيبه في سلم الأولويات ، فقد يكون في الأمر المتقبل نفع ، لكن هناك أشياء أهم منه ، وفي الأخذ به نفوت مصلحة أهم . والمسلم الواعي والمتفتح ينظر إلى الشيء المتقبل من الآخرين بحذر ويتجلى عنده أبعاد المصلحة وضوابطها الشرعية ويفحص بعين الناقد منافعها المحتملة ، وجوانبها السلبية ، وينظر في ترتيبها في سلم الأولويات .

وينظر أيضاً في إمكانيات أمته المالية والفنية ، وهل لديها القدرة على تنفيذ كل ما ينقل إليها من خبرات الآخرين ، أم أن ذلك ضرب من الخيال ، فلا بد من الموازنة بين الإمكانيات والقدرات ، وكل ذلك يتم عند الأخذ في الاعتبار بتحقيق المصلحة والمنفعة للمسلمين . وهذا هو موقف الذين يفهمون الإسلام حق الفهم ، فهم يرحبون بكل جديد لا يعارض العقيدة ، ولا تخش منه مفسدة (أرسلان ، ١٤٠١هـ ، ص ٧٢) . وبخاصة وسائل التقدم والتطور التكنولوجي الذي شمل جميع مجالات الحياة . إن هذا التقدم العلمي الهائل ملك الإنسانية كلها ، ونحن لنا سابقة في بناء وتأسيس هذا الصرح العلمي الذي وصل إليه الغرب اليوم ، ولكننا لا نعتنق ثقافة الغرب ؛ لأنها ثقافة خاصة بهم ، يستمد جذورها من طبائعهم ، وتاريخهم ، وليس لنا بها أدنى صلة .

إننا نفتح أبوابنا للتقدم المادي والعلمي ، ونحن واقفون على قواعد ثابتة من قيمنا الأصيلة ، وقد أخذت اليابان تقدم الغرب العلمي دون أن تأخذ فكره ، وتعلم الغرب علوم المسلمين وترجموها ولكنهم حولوها إلى قاعدة ثقافتهم الأساسية المستمدة من مزيج مختلط من الوثنية اليونانية والمسيحية المحرفة (الجندي ، ١٤٠٠هـ ، ص ١١) . فالأحرى بنا نحن أبناء العقيدة الحقّة أن نتمسك بمبادئ ديننا ، ونعصّ عليها بالنواجذ .

وهذا ما ينبغي التأكيد عليه والدعوة إليه لكي ننهض بأمّتنا ونزيع عنها غبار التخلف والجمود ، حتى تصحو من غفلتها ، وتسرع إلى مقدمة الركب من جديد .

الفصل الرابع

مظاهر من الانفتاح العقلي عند بعض المربين المسلمين

أولاً : عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ت: ٢٣هـ)

ثانياً : الإمام الشافعي رحمه الله (ت: ٢٠٤هـ)

ثالثاً : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: ٧٢٨هـ)

التربية الإسلامية تربية صالحة لكل زمان ومكان ؛ لأنها مستمدة من كتاب الله تعالى الذي نزل تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة ، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولأنها مستقاة من السنة النبوية المطهرة الشارحة للكتاب والمبينة لأحكامه .

والتربية الإسلامية مجموعة متناسقة مترابطة من المفاهيم والقيم الفاعلة في نفس المؤمن وروحه ، وهذه التربية قد حفلت على مرّ العصور بمجموعة كبيرة وشهيرة من علماء ومفكرين تربويين كان لهم كبير الأثر على الفكر التربوي الإسلامي .

وفي هذا الفصل الموسوم بمظاهر الانفتاح العقلي عند بعض المربين المسلمين سيقصر الباحث في حديثه على ثلاثة من المجددين ومن أعلام التربية العربية والإسلامية ، ممن اتصفوا بسلامة المنهج ووضوحه ، ممن كان لهم الأثر الواضح الفعّال في زمانهم وبعد زمانهم . وسيكون سير الباحث في ذلك بالتعريف بالشخصية أولاً بذكر نبذة مختصرة عن حياته ، ثم استعراض أبرز مظاهر الانفتاح العقلي التي ظهرت على تلك الشخصية سواء كانت قولية أو فعلية ، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي :

أولاً : عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

أ - نبذة مختصرة عن حياته رضي الله عنه :

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي أمير المؤمنين ، أبو حفص القرشي العدوي ، الفاروق رضي الله عنه (الذهبي ، ١٤١٧هـ ، ص ٧١) . ولد قبل حرب الفجار بأربع سنين وأسلم وهو ابن ست وعشرين سنة (ابن الجوزي ، ١٤١٧هـ ، ص ١٥) .

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية ، وكان رضي الله عنه عند المبعث شديداً على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرجاً لهم من الضيق . (ابن حجر ، ١٣٢٨هـ — ، ج ٢ ، ص ٥١٨) شهد مع رسول الله ﷺ المشاهد كلها ، ووردت أحاديث كثيرة في فضله ، ومما يذكر منها ، أنه لما أسلم عزّ الإسلام ، ومما يدل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه) (البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر ، ص ٧٠٣ ، رقم الحديث ٣٦٨٤) . وأن إسلامه كان إجابة لدعوة الرسول ﷺ (اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب ، أو بأبي جهل بن هشام)^(١) فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (الترمذي ، كتاب المناقب ، ج ٥ ، ص ٥٧٦ ، رقم الحديث ٣٦٨١) (الآجري ، كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، باب دعاء النبي ﷺ لعمر ، ج ٤ ، ص ١٨٧٥ ، رقم الحديث ١٣٤٦) . خصّه الرسول ﷺ بأنه (المحدث) أي الملهم ، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه) (الآجري ، كتاب فضائل عمر بن الخطاب ، باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه ، ج ٤ ، ص ١٨٨٧ ، رقم ١٣٥٧) . وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه كان يقول : (قد كان يكون قبلكم محدثون فإن يكن أمتي منهم أحد ، فإن عمر بن الخطاب منهم) (مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عمر ، ج ٤ ، ص ١٤٨٥ ، رقم الحديث ٢٣٩٨) .

(١) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وقال الدكتور عبد الله الدميحي محقق كتاب الشريعة أن الحديث بشواهد حسن إن شاء الله .

اهتم بالمسلمين في حياة رسول الله ﷺ ، وفي عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وتولى الخلافة بعده ، ودامت خلافته عشر سنين وستة أشهر .

ولما تولى الخلافة اهتم برعيته اهتماماً بالغاً، وتفقد أحوالهم بنفسه، وعدل بينهم، وقام بخدمتهم وتعليمهم، وكان همه الأكبر بناء الإنسان الصالح ، وذلك لأنه تربى في مدرسة النبوة ، وكانت آثارها في نفسه قوية انطبعت على كل سلوكه ، تعلم منها الإيمان والإخلاص ، والصدق ، وتحمل المسؤولية ، اتخذ من رسول الله ﷺ قدوة في جميع شؤون حياته ، فكان قوي الإيمان عادلاً مريباً مفكراً صاحب عقلية ناضجة متفتحة ، إلى جانب أنه كان لديه الاستعداد الكافي لتحمل المسؤولية .

سار في الناس سيرة حميدة تفتقت عبقريته عن نهج قويم وطريق مستقيم وكان سداً منيعاً وحصناً حصيناً أمام البدع والشبه ، والانحرافات حتى كتب الله له الشهادة في سبيله والموت في مدينة رسوله ﷺ ، فقتل يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين وكان عمره ثلاثاً وستين سنة على أقرب الأقوال رضي الله عنه وأرضاه ، وجمعنا به في دار كرامته .
(ابن سعد ، ٥٠ ت ، ج ٣ ، ص ٣٦٥) .

ب- أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

١- سلامة العقيدة :

إن وضوح هذه الصفة وجلاءها في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخفى على أحد من المسلمين ، كيف لا ؟ وقد أوصانا رسولنا ﷺ باتباع سنة الخلفاء الراشدين بقوله : (فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة

الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ^(١) (ابن ماجه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ، ج ١، ص ٢٩، رقم الحديث ٤٣) . وفي رواية عند (ابن أبي عاصم ، ١٤٠٠ هـ) (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) (ج ١، ص ١٩، رقم الحديث ٣١) . وعمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين ، ولو لم تكن عقيدتهم سليمة ، ومنهجهم واضحاً لما أوصانا المصطفى ﷺ بذلك ، ولما وصفهم بالمهديين . والأمر الجلي الواضح الحديث عنه يعد من باب الفضول غير أنني لا أجد غضاظة في أن نستتير ببعض أقواله وأفعاله رضي الله عنه التي تؤكد ذلك . وبادئ ذي بدء نقول إن العقيدة السليمة الصافية هي أساس وضرورة لوحدة الفكر والعمل ، ولتحرير إرادة الإنسان المسلم ، وقد أكد هذا عمر رضي الله عنه في خطبه : (الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام ، وأكرمنا بالإيمان ، ورحمنا بنبيه محمد ﷺ ، فهدانا به من الضلالة ، وجمعنا به من الشتات ، وألف بين قلوبنا، ونصرنا على عدونا .. وإياكم والعمل بالمعاصي وكفر النعمة ، فقلما كفر قوم بنعمة ولم يترعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم من عدوهم) (ابن عبد ربه ، ١٤٠٤ هـ ، ج ٤ ، ص ١٥٤) .

ويؤكد نفس المعنى في قوله : (أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى ويهلك من سواه، الذي ينتفع بطاعته أولياؤه ، وبمعصيته يضر أعداؤه فإنه ليس لهالك هلك معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى ، ولا في ترك حق حسبه ضلالة، وإن أحق ما تعهد الراعي من رعيته تعهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم الذي هداهم الله له ، وإنما علينا أن نأمرهم بما

(١) أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، ج ٢، ص ٨٠٥، برقم ٤٣٦٩ . وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٩٣٦ ، وقال حديث صحيح .

أمركم الله به من طاعته، وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته)
(أبو يوسف ، ١٣٩٩هـ ، ص ١٣) .

ومما يدل على سلامة العقيدة لدى صاحبها وقوفه عند كتاب الله
وللفاروق في ذلك مواقف منها :

موقفه مع عيينة بن حصن ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم
عيينة بن حصن بن حذيفة ، فترل على ابن أخيه الحر بن قيس ، وكان من
النفر الذين يدينهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ،
كهولاً كانوا أو شباناً ، فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي ، لك وجه
عند هذا الأمير ، فاستأذن لي عليه ، فقال سأستأذن لك عليه . قال ابن
عباس : فاستأذن الحر لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال : هي يا
ابن الخطاب ، فوالله ما تعطينا الجرل ، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغضب
عمر حتى هم به ، فقال له الحر : يا أمير المؤمنين ، إن الله قال لنبيه ﷺ :

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ سورة

الأعراف ، وإن هذا من الجاهلين ، والله ما جاوزها حين تلاها عليه ، فكان
وقافاً عند كتاب الله (البخاري ، كتاب التفسير ، باب (خذ العفو) ،
ص ٨٨٤ ، رقم الحديث ٤٦٤٢) . وهذا الوقوف من أمير المؤمنين خير
دليل على سلامة عقيدته وقوة إيمانه وقربه من الله عز وجل ، ومما يزيد
الأمر وضوحاً وجلالاً حذر الشديد من الابتداع وتحذيره منه وتمسكه
بالسنة ، وهناك من الأقوال ما تؤكد ذلك . منها ما روى المسور بن مخرمة
أن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة
الفرقان في حياة رسول الله ﷺ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ﷺ ، فكدت أساوره في الصلاة ، فتبصرت
حتى سلم ، فلبيته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟

قال : أقرأنيها رسول الله ﷺ ، فقلت كذبت ، فإن رسول الله ﷺ قد أقرأنيها على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ﷺ ، فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال رسول الله ﷺ (أرسله اقرأ يا هشام) فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله ﷺ : (كذلك أنزلت ثم قال : اقرأ يا عمر) فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله ﷺ : (كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه) (البخاري ، كتاب فضائل القرآن، باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف ، ص ٩٩٣ ، رقم الحديث ٤٩٩١) . وفي هذا الحديث يتضح مدى حذره الشديد من الابتداع والتحريف في كتاب الله تعالى ، وهذا الفعل لا يصدر إلا من صاحب عقيدة سليمة صافية ومنها قول نافع : كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ تحتها بيعة الرضوان فيصلون عندها ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت . (ابن الجوزي ، ١٤١٧هـ ، ص ١٣٩) . إن هذا الفعل الذي حدث من أمير المؤمنين وهو (قطع الشجرة) على مرأى منهم هو عين الصواب ؛ لأنه لو ترك لهم الحبل على الغارب يفعلون ما يشاءون عند تلك الشجرة لاستشرى الأمر في نفوسهم ، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان علاجه والقضاء عليه ، ولا يحدث هذا الفعل إلا من صاحب انفتاح عقلي واع ومنضبط قائم على أساس إيماني ، ومنبعث من عقيدة إسلامية صافية .

٢- مكانة العلم وقدره :

عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل الدولة المثقف ، المعلم صاحب السفارات والرحلات ، المفتي في القضايا ، يدرك أهمية العلم والتعليم

ومكانته وقدره ، ومن الصفات البارزة لصاحب الانفتاح العقلي أن يبلغ درجة من العلم تمكنه من القدرة على التفكير السليم ، والاختيار الصائب وكما ازداد المتعلم علما ومعرفة كان أقدر على التفكير والاجتهاد والموازنة بين المصالح والمنافع فيقدم الصالح على الفاسد والمنافع على الضار وكذلك الأصلح على الصالح ، والأهم على المهم .

ولقد بلغ عمر رضي الله عنه درجة من العلم شهد له بذلك من لا ينطق عن الهوى ﷺ ، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : (بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه ، حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ، ثم أعطيت فضلي عمر قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : العلم) (مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ، ج ٤ ، ص ١٤٨٣ ، رقم الحديث ٢٣٩١) .

وكان رضي الله عنه يدعو الناس إلى طلب العلم ، وقد وردت الأقوال الكثيرة عنه رضي الله عنه ، تؤكد هذا ، وتدعمه ، ومن تلك الأقوال : " تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والحلم ، وتواضعوا لمن تُعلمون وتواضعوا لمن تتعلمون منه ، ولا تكونوا جبابرة العلماء ، فلا يقوم علمكم بجهلكم " (ابن عبد البر ، ١٤١٨هـ ، ج ١ ، ص ٥٠١) ، " تفقهوا قبل أن تسودوا " (البخاري ، كتاب العلم ، باب الاغتياب في العلم والحكمة ، ص ٣٩) . و " كونوا أوعية للكتاب ، يبايع العلم ، وسلوا الله رزق يوم بيوم ، وعدّوا أنفسكم في الموتى ، ولا يضركم ألا يكثّر مالكم " (ابن الجوزي ، ١٤١٧هـ — ، ص ٢٠٢) ، و " لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث ، لا يتعلم ليمارى به ، ولا يباهى به ، ولا يراءى به ، ولا يترك حياءً من طلبه ، ولا زهادة فيه ، ولا رضى بالجهل منه " ص ٢٢٠ . و " يا معشر القراء

ارفعوا رؤوسكم ، فقد وضع الطريق ، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالاً
على المسلمين " ص ٢١٤ .

إن مجموع هذه الأقوال يدل على مدى اهتمام عمر رضي الله عنه
بالعلم والتعليم ، ومن ثم مكانة العلم وقدره لديه ، ويوحى بدلالات معينة
من أهمها :

- أهمية العلم والتعليم لحياة الإنسان والمجتمع .

- أهمية العلم والفقه لكل مسؤول وراع للمسلمين .

- أهمية العلم الديني السلوكي .

- أن للعلم آداباً تتمثل في أهمية السكينة للتعلم ، والتواضع للمعلمين

والمتعلمين .. ، وتوجيه النية في طلب العلم لله ، وتجنب المراءاة والمماراة

وترك الحياء في طلبه وعدم الزهد فيه .. (أبو العيين ، ١٤٠٩هـ ، ج ١ ،

ص ٤٢) .

ومما يدل على مكانة العلم وقدره لديه رضي الله عنه ، حرصه على

نشر العلم في كل الأمصار المفتوحة في عهد خلافته ، فقد أرسل عبدالله بن

مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلّم الناس فيها ، وكتب إليهم "إني

بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً ، وآثرتكم به على نفسي

فخذوا منه " (الوكيل ، ١٤٠٦هـ ، ص ٤٥) .

كما بعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة حاكماً ومعلماً حيث كان يعلم

الناس القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . (ابن سعد ، د.ت ، ج ٤ ،

ص ١٠٨) . كما أرسل معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وأبا الدرداء ،

لينشروا العلم في الشام استجابة لطلب يزيد بن أبي سفيان حين أرسل إلى

عمر بحاجته إلى من يعلم الناس في الشام . (ابن حجر ، ١٣٢٨هـ ، ج ٢ ،

ص ١٠٨) . وكان رضي الله عنه يتحرى في هذه البعثات الصادقين

المشهورين بالعلم ، وكان ينهى أن يؤخذ العلم من غير أهله ، وقد قام بنفسه بتعليم الناس ، وكان يجلس لمدرسة العلم ، وكان يحذر من اتباع الرأي على غير أصل ، وكان ينصح بعثاته التعليمية بهذا . (أبو العنين ، ١٤٠٩ هـ ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ص ٤٤) . وكان لهذه البعثات أثرها الكبير في نشر العلم ، وتحفيظ القرآن الكريم ، وفقه الدين وفهمه وحث الناس على العمل به ، وهكذا تتضح مكانة العلم وقدره عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه البالغ على توفير قاعدة علمية متعلمة في بناء الإنسان والمجتمع ، والحضارة الإسلامية ، وذلك من شأنه رضي الله عنه ، أن يجعل للعلم الأثر النفسي ثم العملي اللائق به ، مما يوفر على المربي جهداً كبيراً ، ويقرب له التوفيق من عمله .

٣- رفض التعصب واتباع الهوى :

تلقى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تربيتهم وتعليمهم من المربي والمعلم القدوة محمد ﷺ ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعيش بين أصحابه دون أن يكون بينه وبينهم حجاب ، فقد كان يخاطبهم في المسجد والسوق والبيت والسفر والحضر ، وكانت أقواله وأفعاله محل عناية منهم وتقدير ، يتعلمون منه أمور دينهم ودنياهم في جميع شؤون حياتهم صغیرها وكبیرها ، وكان لتلك التربية الأثر البالغ في نفوس أصحابه رضي الله عنهم أجمعين . فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف على منبر المسجد بعد أن فرغ من صلاة الظهر ، ويقول :

" أيها الناس ما إكثركم في صدقات النساء ؟ لقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه يقللون ، وإنما الصدقات ما بين أربع مائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا يزيدن رجل في صداق امرأة على أربع مئة درهم قال : فتزل فاعترضته امرأة

فقالت : يا أمير المؤمنين أو ما سمعت الله تعالى يقول : ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ سورة النساء .

قال عمر : اللهم غفرًا . كل الناس أفقه من عمر ! أخطأ أمير المؤمنين وأصاب امرأة ، إني كنت فحيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت نفسه فليفعل " (ابن كثير ، ١٤١١هـ ، ج ١ ، ص ٤٦٧) .

وفي هذا الموقف يظهر عدم تعصب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرأيه ولا لنفسه أمام امرأة من عامة الناس ، ثم فوق هذا يعترف بخطئه ويصوب قول المرأة . كل هذا أمام الناس وعلى مرأى ومسمع منهم .

وهذا موقف آخر لأمر المؤمنين ومع امرأة أيضا يظهر فيه رفضه للتعصب حتى مع نفسه رضي الله عنه وأرضاه ، حيث خرج أمير المؤمنين من المسجد والجارود العبدى معه ، فبينما هما خارجان إذ بامرأة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام ثم قالت رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة ، قال لها : قولي ، قالت : يا عمر ! عهدي بك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظ تصارع الفتيان فلم تذهب الأيام حتى سميت عمراً ، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين ، فاتق الله في الرعية ، واعلم أنه من خاف الموت خشى الفوت ، فقال الجارود : هيه ، قد اجترأت على أمير المؤمنين ، فقال عمر : دعها أما تعرف هذه ياجارود ؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه ، فعمر أخرى أن يسمع كلامها ، أراد بذلك قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَتَكَبَّرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ سورة المجادلة . (المقدسي ، ١٤٠٨هـ ، ص ١٢٤) .

وهناك موقف آخر أيضا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث خالف أمر عمر في رجم الزانية الحبلى، وأنكر عليه بقوله (لئن جعل الله لك عليها سبيلا فإنه لم يجعل لك على ما في بطنها سبيلا) فيرجع عمر ويقول : لولا علي لهلك عمر (السباعي ، ١٤٠٥هـ ، ص ٧٧) . هذا الفاروق رضي الله عنه الذي لا يخفى على أحد قوته وبطشه وهو صاحب الرأي السديد المحدث الملهم إذا عرف الحق أذعن له وترك رأيه ، حينما أنكر عليه علي رضي الله عنه وهو أصغر منه سناً لم يتعصب لرأيه ، بل فوق كل ذلك عاتب نفسه بقوله (لولا علي لهلك عمر) .

٤- الاجتهاد :

في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تغيرت الأوضاع فاستقرت الأحوال في جزيرة العرب ، وامتد حكم الدولة إلى مساحات واسعة الرقعة فشمل سلطانها شعوبا كثيرة ، ولكل شعب عاداته وتقاليده ، وإن دخل أبناؤه في الإسلام ، إلا أنهم قد بقيت عندهم خلفيات من الماضي ، وتأثيرات من القديم فلا بد من معالجتها ، كما أن الاستقرار ينشأ عنه أمور لم ينتبه إليها من قبل لما كان يجري في الجزيرة وما يدور خارجها ، فكان لا بد من وضعها في مكانها الصحيح ، وجمع الأمة على أمر واحد حتى تستطيع أن تؤدي دورها في طريق مستقيم دون تشعب ، ومن غير انقسام في الرأي ، وهذا كله مسؤولية الراعي ، ويستلزم منه أن يكون ذا عقل ناضج وقلب فطن وسلامة في الحواس ، وقدرة على القياس ، والاستنتاج ، والاستنباط ، وتقويم للمصالح على المفاصد ، مع علم بما يفكر فيه ويستنتج له ، وهذا ما تميز به أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه ، وهي خصائص

ينبغي أن تتوفر في كل مجتهد ، وابن الخطاب رضي الله عنه قد بلغ مرتبة عالية في الاجتهاد لم يبلغها سواه .

وفي سيرته رضي الله عنه من المواقف ما يدل على حسن اجتهاده وسلامة اختياره ، ومن ذلك اختياره لأبي بكر ، خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول ﷺ وهذا أمر في غاية الخطورة ، إذ لو ترك الأمر هكذا أو تأخر اختيار الخليفة لحصلت الفرقة والتنازع ، ولضعف أمرهم وتشتت شملهم وطمع فيهم الأعداء الذين يتربصون بهم الدوائر . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : لما قبض رسول الله ﷺ قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر ، فقال يا معشر الأنصار أستم تعلمون أن رسول الله ﷺ قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس ؟ فأيكم تصيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ وقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ... قال فقلت : أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار . (ابن حنبل ، مسند العشرة المبشرين بالجنة (عبد الله بن عمر) ، ج ١ ، ص ٥٦) .

ومن صور اجتهاده رضي الله عنه :

- مسألة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد :

لا يمكن لأحد أن ينكر أن ما بذل من جهد في جمع القرآن الكريم وترتيبه ، وكتابة نسخه الصحيحة ، وحفظها ونشر تعاليمه في جميع البلاد ، كان بتوجيه من عمر رضي الله عنه وتفصيل ذلك هو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد مقتل أهل اليمامة وقال له : إن عمر أتاني ، فقال إن القتل قد استحر^(١) بقراء القرآن وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن ، فيذهب كثير من القرآن ، وإني

(١) استحر : أي أشتد

أرى أن تأمر بجمع القرآن ، فقلت لعمر : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ ! قال عمر : هو والله خير ، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ ، فتتبع القرآن فاجمعه . قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ﷺ ! قال : هو والله خير ، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبي بكر وعمر ، فتنبعت القرآن أجمعه من العُسب والخاف وصدور الرجال ، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري . (السيوطي ، ١٣٨٧هـ ، ج ١ ، ص ١٦٥) . وأعلن عمر رضي الله عنه على الملأ أن يأتي إليه كل من تلقى شيئاً من القرآن عن رسول الله ﷺ ، وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شهيدان ، وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوباً حتى يشهد به من تلقاه سماعاً ، مع كون زيد كان يحفظ القرآن ، فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط (السيوطي ، ١٣٨٧هـ ، ج ١ ، ص ١٦٧) .

- ومسألة الأموال العامة ، فقد كانت موارد الدولة في عهد عمر تنحصر في : الزكاة ، والفبيء ، ثم الغنائم . (الطنطاوي ، الطنطاوي ، ١٤١٩هـ ، ص ١٠٠ - ص ١٠١) ولكل مورد من هذه الموارد جهات صرف محددة . ومن اجتهاداته رضي الله عنه في هذا المجال :

١- تأخير جمع الزكاة عام الرمادة : حين آخر عمر الزكاة عام الرمادة ، فلم يبعث السعاة ، فلما كان قابل ، ورفع الله ذلك الجذب أمرهم أن يخرجوا ، فأخذوا عقالين فأمرهم أن يقسموا عقالا ويقدموا عليه بعقال .

وبعث مصدقاً^(١) عام الرمادة فقال : أعط من أبقيت له السنة غنماً وراعياً ولا تعط من أبقيت له غنمين وراعيين . (ابن سعد، د.ت، ج ٣، ص ٣٢٣).

٢- وقفه سهم المؤلفة قلوبهم : من المعلوم أن أهل الزكاة ثمانية ، ومنهم المؤلفة قلوبهم ، وفي زمن الفاروق رضي الله عنه عز الإسلام وقوي جانبه مما يستلزم عدم الحاجة إلى إنفاق أموال الزكاة في هذا الصنف من الأصناف الثمانية ، وانطلاقاً من ذلك رأى الفاروق أنه يوزع المال على سبعة أسهم ، وربما على سهم واحد ، وكان يوجد مؤلفة قلوبهم في صدر الإسلام ، أما الآن فقد عز الإسلام ولسنا بحاجة إلى أن نتألف أحداً ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والسيف جاهز . وقد زالت العلة لذا فقد أوقف سهم المؤلفة قلوبهم ، واستشار بعض أصحاب رسول الله ﷺ ، حيث لم يكن مستبداً برأيه ، وقد وافقوه ، وسار الخلفاء من بعده على نهجه . (شاكر، ١٤١٧هـ، ص ٤٧٥) .

٣ - رفضه تقسيم الأرض التي فتحها المسلمون عنوة في العراق والشام ومصر بين الفاتحين ، وفرضه الخراج عليها ثم استحداثه للعشر ضريبة تفرض على التجار الذين يفدون إلى أرض الحرب للمتاجرة في أرض المسلمين (الطماوي ، ١٤٠١هـ ، ص ٤٢٤) .

قال إبراهيم التيمي: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقسمه بيننا فأبى ، قالوا : إنا فتحناه عنوة . قال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ فأخاف أن تفسدوا بينكم في المياه وأخاف أن تقتتلوا فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الضرائب - يعني الجزية - وعلى أرضهم الطسق - يعني الخراج - ولم يقسمها بينهم . (ابن الجوزي، ١٤١٧هـ ، ص ١٠٦) . وكان لهذا القرار الذي اتخذته أمير

(١) المصدق : الذي يجمع الصدقة أي الزكاة .

المؤمنين عدة فوائد تربوية منها :

أ- عدم تحول الفاتحين إلى فلاحين الأمر الذي يضعف قدرتهم القتالية أمام أعدائهم .

ب - ربط الفلاحين القدامى بأرضهم وكسب ولائهم ، ساعد على استمرار ازدهار الزراعة في السواد ، وأوجد موردا سنويا كبيرا لبيت المال خاصة وأن الأراضي المفتوحة في الشام ومصر عوملت وفق نظام الخراج أيضا ، وهذا المورد مكّن الدولة من تجهيز الجيوش الكبيرة والقيام بالإصلاحات المتنوعة ، وخاصة الارتقاء بالمستوى المعيشي للناس ، والحد من نشوء الملكيات الإقطاعية الكبيرة لحصر تداول الثروة بأيدي قليلة . وهكذا اتضحت قدرة عمر رضي الله عنه الاجتهادية ، ودقة فهمه ، وعمق بصيرته . ولعمر رضي الله عنه في مجال العبادات اجتهادات منها :

جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال : خرجت مع عمر بنا لخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله . (البخاري، كتاب صلاة التراويح ، باب فضل من قام رمضان ص ٣٨٠ ، رقم الحديث ٢٠٠٨) . فرأى أمير المؤمنين أن الفرضية قد زالت بوفاة رسول الله ﷺ فلا مانع من جمع المسلمين على صلاة التراويح فإن ذلك أفضل من أن تصلى عدة مجموعات في آن واحد ، أو أن يصليها المسلمون فرادى ، وهو يباين فكرة الإسلام في الوحدة والاجتماع ، وينبذ

الفرقة والتوزع ، وفي الوقت ذاته فقد سار الفاروق على سنة رسول الله ﷺ في صلاته هذه الصلاة جماعة في البداية حتى خشي افتراضها ، ولم ينكر أحد من الصحابة على أمير المؤمنين رضي الله عنه وبهذا تتضح لنا نظرة عمر الواقعية كرجل دولة وصاحب فكر حضاري سياسي يدرك تماما متطلبات الحياة لشعب يحمل رسالة عالمية ، والحاجة إلى التوفيق بين متطلبات الحياة وبين المثل الأعلى الذي رسمه الله للناس ، كان عمر يعلم أن الدين بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة ، ليس مجرد أفكار نظرية يعتنقها الناس ، وأنه ليس مجرد عبادات يتقرب بها المسلم إلى ربه ولكنه - أولاً وقبل كل شيء - أسلوب كامل في الحياة ومن هنا جاء اجتهاد عمر - في نطاق الفروع - لكي يجعل من تعاليم الإسلام دستوراً للحياة ، وقد نجح في ذلك بصورة لم يبلغها المجتمع الإسلامي بعد رسول الله ﷺ إلا في عهده رضي الله عنه . لقد كان ثمرة ناضجة للشعب المسلم الذي غرس الرسول ﷺ بذرتة وتعهده بالرعاية طيلة ثلاثة عشر عاماً .

٥- التوسط والاعتدال

مما يتميز به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوسط والاعتدال في أقواله وأفعاله فلا إفراط ولا تفريط ولا تقصير ولا غلو ، ومما يدل على وسطيته واعتداله ما كتبه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء أما بعد : " فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك..." (ابن خلدون ، ١٤١٩هـ ، ص ٢٠٤) .

فالمساواة بين الناس هي عين التوسط والاعتدال فالتزم ذلك حتى لا يطمع الشريف في الظلم وحتى لا يئأس الضعيف من العدل .

ومن مواقفه رضي الله عنه التي تدل على اتصافه بهذه الصفة والتزامه بها : أن رجلاً قدم إليه وهو يبكي فقال عمر : ما يبكيك ؟ إن كنت غارماً أعنّاك وإن كنت خائفاً أمّنّاك إلا أن تكون قتلت نفساً ، وإن كنت خفت جوار قوم جولناك عن مجاورتهم ، فقال الرجل : لا ولكن شربت الخمر وأنا أحد من بني تميم . فأخذني أبو موسى فجلدني وسوّ وجهي وطاف بي في الناس ، وقال لا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، ولا تجالسوه ، فحدثت نفسي بإحدى ثلاث : إما أن اتخذ سيفاً أضرب به أبا موسى ، وإما أن آتي المشركين فأكل معهم وأشرب ، وإما أن آتيك فترسلني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني ، فبكي عمر ثم قال : إني كنت من أشرب الناس لها في الجاهلية ، وإنها ليست كالزنا ، وما يسرني أن لحق بالمشرّكين وإن لي كذا وكذا ، ثم كتب إلى أبي موسى : أن فلان ابن فلان التميمي أخبرني بكذا وكذا ، وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك ثم ليطاف بك في الناس فإن أردت أن

تعلم أحقُّ ما أقول فعَد وأمر الناس فليؤاكلوه وليجالسوه ، وإن تاب فأقيلوا شهادته ، وكساه عمر وحمله وأعطاه مائتي درهم . (قلعه جي، ١٤١٨هـ، ص ١٠٦) . وهذا دليل واضح على وسطية عمر واعتداله فإن أبا موسى قد أفرط في إصدار الحكم على هذا الرجل الذي شرب الخمر فزاده على عقوبة الجلد بأن سود وجهه ونهى الناس عن تكليمه ومجالسته ومؤاكلته حتى ضاقت الأرض على هذا الرجل ، وحدث نفسه بما حدث ، وهنا قد تعطي العقوبة التي تخرج عن طور الاعتدال نتائج عكسية ، فقد يترك الرجل إسلامه ، فلما أخبر عمر بذلك بيّن ذلك فأقر أبا موسى على الجلد وأنكر عليه تسويد وجهه ونهى الناس عن مجالسته وأمر برد الأمر إلى وضعه الطبيعي ، وإلا انتقم لهذا الرجل بقدر مظلمته ، وهذا غاية التوسط وقمة العدل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

٦- الشورى :

من الصفات المشهورة الماثورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الشورى) فكان يشاور كبار الصحابة وأهل الحل والعقد منهم في كل معضلة تترل بالمسلمين حتى كان يشاور في الأمور الدقيقة البسيطة من مسائل الدين مع ما آتاه الله من فهم وبصيرة ، وما تميز به من جريان الحق على لسانه وقلبه ، ومع ما اشتهر عنه من موافقة القرآن لأحكامه وأقضيته في عهد رسول الله ﷺ ، وكل ذلك لم يمنعه من التشاور مع الصحابة ، خصوصاً أهل العلم والفقه منهم ، بل والرجوع إلى أقوالهم التي قد تخالف قوله إذا اتضح له أن الحق معهم ، ومن ذلك على سبيل المثال حد الخمر فقد جلد عمر بن الخطاب شارب الخمر ومن وجد سكران من أي شراب كان - إن كان حراً - في صدر إمارته أربعين جلدة ، ثم جلد في آخر

عهد ثمانين جلدة بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم في حادثة مشهورة وهي :

أن خالد بن الوليد أرسل أبا وبرة إلى عمر فأتاه وهو في المسجد ومعه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالرحمن بن عوف وطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام ، فقال أبو وبرة لعمر : إن خالداً يقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم فقال : علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية ، وقال عبدالرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود ثمانين ، فجعله عمر ثمانين وكتب بذلك إلى خالد وأبي عبيدة عامر بن الجراح . (ابن أبي شيبة ، د.ت ، ج ٢ ، ص ١٢٨) وفي هذا الموقف يظهر تطبيق الفاروق رضي الله عنه لمبدأ (الشورى) حيث شاور أصحابه في زيادة عقوبة الخمر المقدرة بأربعين على عهد رسول الله ﷺ الزيادة فيها إلى ثمانين بسبب انهماك الناس في الخمر وعدم مبالاتهم بالعقوبة ، وليس ذلك هجراً لحكم رسول الله ﷺ ، بل فيه نظر إلى المعنى الذي شرعت من أجله العقوبة ، وهو كف الناس عن المعصية ، فكانت الزيادة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي تسعى إليه الشريعة الإسلامية .

ومن المواقف المشهورة لعمر في مسألة الشورى ما رواه ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ، قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام . فاختلفوا ، فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم : معك بقية الناس

وأصحاب رسول الله ﷺ ، ولا نرى أن نقدمهم على الوباء ، فقال :
ارتفعوا عني ثم قال : أدع لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا
سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع
لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ، فدعوتهم فلم
يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا
الوباء فنأدى عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ... قال :
فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال : أنا عندي
من هذا علماً . سمعت رسول الله ﷺ يقول : (إذا سمعتم به بأرض ، فلا
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) قال : فحمد
الله عمر بن الخطاب ثم انصرف . (مسلم ، كتاب السلام ، باب الطاعون
والطيرة والكهانة وغيرها ، ج ٤ ، ص ١٣٨٩ ، رقم الحديث ٢٢١٩) .

وبهذا يتبين لنا في هذا الموقف كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
استشار هذا الكم الهائل من الصحابة حتى كاد أن يستشير الجيش كله ،
وما ذاك إلا تطبيقاً منه لمبدأ الشورى الذي فرضه الله على اكمل الخلق
وأعلمهم ، فقال سبحانه : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ سورة آل عمران . فإذا
كان رسول الله ﷺ ، وهو الذي يوحى إليه ، ولا ينطق عن الهوى أمر
بالشورى فغيره من باب أولى ، فكان عمر رضي الله عنه يتحرى الشورى
في كل أمر يعرض عليه ثم يرجح بعد ذلك ما يراه راجحاً وصواباً بعد
اجتهاده وإعمال فكره وبذلك كانت اجتهاداته سليمة وآراؤه صائبة ؛
ذلك لأن الشورى تعمل على تكوين رؤية متكاملة وصحيحة للقضية
المطروحة للبحث ، إذ أنه في كثير من الأحيان تكون نظرة الأفراد نظرة
جزئية ومحدودة ، أما نظرة الجماعة فتكون رغم تجزئتها في عرض الآراء

والأفكار ابتداءً إلا أنها في النهاية تكون نظرة شمولية ، هذه النظرة تكون غالباً أسلم وأبعد عن الخطأ .

٧- بعد النظر :

مما تميز به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد النظر والقدرة على التفكير السليم حتى وافق القرآن الكريم آراءه بل حتى نزل القرآن الكريم بأقواله التي تحدث بها ، وهذه مرتبة عالية جداً في بعد النظر وسلامة التفكير ، ولا شك أن هذه المرتبة العالية إنما تمكن منها بسبب ما منحه الله تعالى من الذكاء المفرط والعلم الغزير والنية الصالحة ، وبسبب أنه كان يعمل عقله دائماً في الأمور المهمة التي يعود نفعها على المسلمين فأثمرت هذه الثمرة الياقة المباركة . ومما يدل على ذلك ما رواه ابن عمر قال : لما أراد النبي ﷺ أن يصلي على عبد الله بن أبي ، جذبه عمر وقال : أليس الله نكأك أن تصلي على المنافقين ؟ فقال : إنما خيرني الله فقال : ﴿ اَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ سورة التوبة . وسأزيد على سبعين مرة . قال : إنه منافق فصلى عليه رسول الله ﷺ ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ سورة التوبة . (مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عمر رضي الله عنه ، ج ٤ ، ص ١٤٨٦ ، رقم الحديث ٢٤٠٠) . وعن أنس قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى

، فانزل الله ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ قلت يا رسول الله إنه يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله عليه آية الحجاب ، وبلغني معاتبه النبي ﷺ بعض نسائه فاستقرت أمهات المؤمنين واحدة بعد واحدة وأقول : والله لأن انتهين وإلا ليدلن الله رسوله خيراً منكن قال فأتيت على بعض نسائه فقالت : يا عمر : أما في رسول الله ما يعظ نسائه حتى تكون أنت تعظهن . فأنزل الله عز وجل ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَحِبَّاتٍ عَبْدَاتٍ سَابِحَاتٍ نِيَّاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ سورة التحريم . (البخاري ، كتاب التفسير ، باب قوله ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ ، ص ٨٤٨ ، رقم الحديث ٤٤٨٣) .

ومن مواقفه رضي الله عنه التي تدل على بعد نظره موقفه مع أبي هريرة فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا قعوداً حول رسول الله ﷺ معنا أبو بكر وعمر في نفر ، فقام رسول الله ﷺ من بين أظهرنا ، فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا . وفزعنا فقمنا ، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله ﷺ حتى أتيت حائطاً للأنصار لبني النجار ، فدرت به هل أجد له باباً ، فلم أجد . فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة (والربيع الساقية) فاحتفرت كما يحتفر الثعلب . فدخلت على رسول الله ﷺ فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله . قال : ما شأنك . قلت : كنت بين أظهرنا فقمتم فأبطأت علينا . فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا . فكنت أول من فزع . فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب . وهؤلاء الناس ورائي فقال : يا أبا هريرة وأعطاني نعليه ،

قال : (اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها من قلبه فبشره بالجنة) فكان أول من لقيت عمر ، فقال : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت هاتان نعلان رسول الله ﷺ بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة . فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاسي فقال : ارجع يا أبا هريرة . فرجعت إلى رسول الله ﷺ فأجهشت بكاءً وركبني^(١) عمر فإذا هو على أثري ، فقال لي رسول الله ﷺ مالك يا أبا هريرة) ؟ قلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به ، فضرب بين ثديي ضربة خررت لاسي ، قال : ارجع . فقال له رسول الله : (يا عمر ما حملك على ما فعلت ؟) قال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال : نعم . قال : فلا تفعل ؛ فأني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون . قال رسول الله ﷺ : (فخلهم) . (مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ، ج ١ ، ص ٦٣ ، رقم الحديث ٣١) . وفي هذا الموقف دلالة واضحة وبيّنة على بعد نظره رضي الله عنه فهو لم تشغله تلك البشارة التي زفها إليه أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله ﷺ والذي يتمناها كل فرد مسلم ، بل كان رضي الله عنه صاحب بعد نظر ، وكانت نظراته نظرة شمولية ، حيث لم يقصر نظراته على نفسه فحسب بل نظر إلى المصلحة العامة ، وما يترتب على ذلك الخير مستقبلاً من اتكال الناس عليه وتركهم للعمل (فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون) وحينما نظر المصطفى ﷺ إلى موقف عمر ورأى ما فيه من بعد نظر ومصلحة عامة للمسلمين وافقه على ذلك بقوله (فخلهم) .

(١) أي تبني سيراً .

وبعد استعراض هذه النصوص الصحيحة والوقائع المثيرة في حياة عمر
ابن الخطاب تبين للباحث دلالتها الواضحة على بعد نظره رضي الله عنه ،
وسلامة تفكيره وصواب قوله حتى أن الله وافقه في قوله وأيده في تفكيره ،
وأُنزل القرآن الكريم مصداقاً لرأيه وتأييداً لموقفه ، ففيه دلالة واضحة على
بعد النظر الذي لا يكون إلا عن علم غزير وحسن تفكير وإعمال للعقل
وليُعلم أن كثرة التفكير وإعمال الذهن في المسائل المهمة الحساسة تؤدي
إلى سلامة القول إذا صاحب ذلك غزارة في العلم ، وإفراط في الذكاء وهو
ما حصل لعمر رضي الله عنه .

٨- الانفتاح المنضبط على خبرات الآخرين :

لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن يضيق صدره بمثل تلك
العلوم والخبرات التي وجدها المسلمون في البلاد الإسلامية المفتوحة
فيرفضها ، ولا ممن يتنكر للحضارة ويردها ، لكنه كان واسع الصدر
والأفق ، حريصاً على الخير ، والاستفادة من تلك العلوم والمعارف
والخبرات ، فيأخذ منها الصالح ، ويترك ما عدا ذلك .

وعندما فتح المسلمون بلاد فارس والروم ، وكان لكلا البلدين علوم في
تنظيم الدولة ، فكان لهما دواوين للأموال ، ودواوين للجند ، ونظام
إداري يتعامل على أساسه موظفو الدولة ، واستفاد المسلمون مما عند هذه
الأمم من نظم وعلوم وأساليب ، وفيهما كان مخزون العلوم ومستودع
الثقافة ، فلا غرو أن نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفيد من بعض
خبرات أهل تلك البلاد في تطوير شؤون دولته .

فعندما أراد عمر بن الخطاب أن يمسح السواد ، أرسل إلى عثمان بن
حنيف : أن ابعث إليّ بدهقان من قبل العراق فبعث إليه بكل واحد منهما

ومعه ترجمان من أهل الحيرة ، فلما قدموا على عمر بن الخطاب قال للدهاقين : كيف كنتم تؤدون الأعاجم في أرضهم ؟ هكذا يسأل عمر الدهاقين يستفيد من معرفتهما ، ولم يمنعه مكانه أن يتعلم منهما ما لم يكن يعلم ، مادام لا يؤثر في عقيدته ، ولا يخالف تعاليم الإسلام ومبادئه (أبو يوسف ، ١٣٩٩هـ ، ص ٣٨) .

ولما قدم أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين إلى المدينة أخبر عمر رضي الله عنه بأنه جاء بمال كثير يقدر بخمسمائة ألف درهم ، نادى في الناس رضي الله عنه ، وجمعهم وأخبرهم بمقدم أبي هريرة ، وما أتى به من المال الكثير ، وقال لهم : إن شئتم كلنا لكم كيلا ، وإن شئتم عددنا لكم عدداً ، وإن شئتم وزنا لكم وزنا ! فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا فدوّن لنا أنت ديوانا ، فدوّن عمر بن الخطاب الديوان . (البلاذري ، ١٩٣٢م ، ص ٤٣٩) ، والديوان : " موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال " (الماوردي ، ١٤٠٥هـ ، ص ٢٤٩) . " وهو كلمة فارسية تعني السجل الذي تدون فيه أعطيات الموظفين ، وتسجل فيه أسماء الجند وأرزاقهم ، بل هو كل دفتر تبين فيه المستحقات الراتبية وما يدخل إلى خزينة الدائرة وما ينفق منها " (شاكر ، ١٤١٧هـ ، ص ٤٣٨) .

وذكر (الطبري ، ١٤٠٧هـ) : أن نشأة الدواوين الإسلامية كانت في العام الخامس عشر للهجرة (ج ٣ ، ص ٦١٣) ، وكان للديوان الذي أنشأه عمر بالمدينة فروع في العراق والشام ومصر ، بجانب فروع هذا الديوان العربي كانت تقوم الدواوين المحلية ، التي تركت في العراق والشام ومصر ، "وكل معظم الدواوين إلى أبناء البلاد يزاولونها بلغاتهم لأنها من أسرار الدولة ، وليس من الميسور أن ينصرف إليها فتيان العرب عما هو أولى بهم

وهو فرائض الدفاع والجهاد". (العقاد ، د.ت ، ص ١٢٢). ولا خوف على المسلمين من اقتباس كل علم ينفع الإسلام وأهله ، ولو كان من عند غير المسلمين ، وقد صقل القرآن الكريم عقولهم ، فأصبحت تنفر من الباطل ولا تتأثر إلا بالحق ، وهذبت السنة الشريفة أفئدتهم فلا تنفتح إلا للخير فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها .

ولقد وهب الإسلام عقول المسلمين قوة مدركة يميزون بها بين الخبيث والطيب ، بل أصبحت عقولهم قادرة على التأثير في غيرها ، منيعة من أن تتأثر في غير الحق . (الوكيل ، ١٤٠٦هـ ، ص ٤٤) .

والإسلام يحض على التبادل الثقافي والتربوي والحضاري ويحسن العطاء كما يحسن الأخذ ، والناحية البارزة العظيمة في الإسلام هي احترام الفكر واحترام الكلمة سواء كانت ملفوظة أو مكتوبة ، وعدم هدم السابق بل تنقيته والبناء عليه والزيادة فيه لخدمة الإنسانية ، ولذلك لم يتمتع ابن الخطاب عن نقل علوم العجم والعمل بها لما فيها من الفوائد التي تعود على المسلمين والمصلحة التي ينتفع بها الجميع .

ثانياً : الإمام الشافعي :

أ - نبذة مختصرة عن حياته :

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ، الإمام ، عالم العصر ، ناصر الحديث ، فقيه الملة ، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي ، نسيب رسول الله ﷺ ، وابن عمه (الذهبي ، ١٤١٣هـ ، ج ١٠ ، ص ٥ - ص ٦) . ينسب إلى شافع فيقال له الشافعي ، كما ينسب إلى عبد

المطلب فيقال المطلي ، كما ينسب إلى مكة لأنها موطن آبائه وأجداده ، فيقال له المكي ، إلا أن النسبة الأولى قد غلبت عليه (الموسوعة العربية العالمية ، ١٤١٦ هـ - ج ١٤ ، ص ٢١) .

ولد سنة ١٥٠ هـ بغزة ، وقيل باليمن ، وقيل بعسقلان ، وغزة أصح . وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ، فنشأ بها وأقبل على الأدب والعربية والشعر فبرع في ذلك ، وحبب إليه الرمي حتى فاق الأقران ، وصار يصيب من العشرة تسعة (الصفدي ، ١٤١٧ هـ ، ح ٢ ، ص ١٦٩) ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه (الذهبي ، ١٤١٣ هـ ، ج ١٠ ، ص ٦) . ظهرت علامات النبوغ على الشافعي صغيراً ، فقد كان الشافعي أول أمره فقيراً ، فلما سلموه إلى المعلم ، ما كانوا يجدون أجرة المعلم ، فكان المعلم يقصر في التعليم ، إلا أن المعلم كلما علّم صبياً شيئاً كان الشافعي يتلقف ذلك الكلام ثم لما قام المعلم عن مكانه أخذ الشافعي يعلم الصبيان تلك الأشياء ، فنظر المعلم ، فرأى الشافعي يكفيه أمر الصبيان أكثر من الأجرة التي كان يطلب منه ، فترك طلب الأجرة ، واستمر على هذه الأحوال ، حتى تعلم القرآن لتسع سنين . ولما ختم الشافعي القرآن دخل المسجد الحرام ، وأخذ يجالس العلماء ويحفظ الحديث . (التبريزي ، د.ت ، ج ٣ ، ص ٧٩٢ - ٧٩٣) ، وقد حفظ موطأ مالك وهو ابن عشرين سنين ، وأفقي وهو ابن خمس عشرة ، وقيل : ابن ثمان عشرة ، وقد أذن له شيخه مسلم بن خالد في الإفتاء في ذلك السن المبكر . (ابن كثير د.ت ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣) . تميز الإمام الشافعي عن غيره من الفقهاء ، بأنه لم يكتف بتلقي العلم عن أحد العلماء أو المشايخ ، بل تجول في كل أرجاء الدولة الإسلامية ، يناقش جميع الناس ، وكل العلماء والفقهاء ، ورواة الحديث ، فعاش في الحجاز وتنقل بين أهم قبائلها ، ثم رحل إلى العراق ، وبلاد

الفرس ، والأناضول ، واليمن ، وبلاد الشام ، ومصر ، كما غاص في تأمل ومناقشة ومحاوره جميع التيارات الفقهية ، والفكرية ، والأدبية والعلمية السائدة في عصره ، مما جعله مؤهلاً لحمل الصفة الموسوعية الشاملة والتي تؤهله لأن يكون من أصحاب الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية . وفي ليلة الجمعة سنة ٢٠٤ هـ توفي رحمه الله عن عمر بلغ الرابعة والخمسين ، ودفن في مصر . (الرازي ، ١٤١٣هـ ، ص ٢٦) .

ب - أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند الإمام الشافعي

١ - سلامة العقيدة :

الشافعي من أئمة المذاهب الأربعة - رحمهم الله - المشهود لهم بالعمل الصالح ، والفكر الراجح ، والبصيرة النيرة ، والعقيدة السليمة الصافية .

قال داود بن علي الظاهري : " للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره ، من شرف نسبه ، وصحة دينه ومعتقده ، وسخاوة نفسه ، ومعرفة بصحة الحديث وسقمه ، وناسخه ، وحفظه الكتاب والسنة ، وسيرة الخلفاء ، وحسن التصنيف ، وجودة الأصحاب والتلامذة ، مثل أحمد بن حنبل في زهده وورعه ، وإقامته على السنة " (ابن كثير ، د.ت ، ج ١٠ ، ص ٢٦٤ - ص ٢٦٥) . وقد ذكر (البيهقي ، ١٤١٧ هـ) مجموعة من الأقوال تشهد للشافعي بحسن الاعتقاد ومنها :

- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ ، فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت .

- إذا وجدتم في سنة رسول الله ﷺ خلاف قولي ، فخذوا بالسنة ودعوا قولي ؛ فإني أقول بما .

- كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي ﷺ عند أهل

النقل ، بخلاف ما قلت ، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي .

- ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتغرب عنه ،

فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله ﷺ خلاف ما

قلت ، فالقول ما قال رسول الله ﷺ وهو قولي ، قال : وجعل يردد هذا

الكلام .

- من تبع سنة رسول الله ﷺ وافقته ، ومن غلط فتركها خالفته ،

صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت عن رسول الله ﷺ ، وإن بعد ، والذي

أفارق من لم يقبل سنة رسول الله ﷺ وإن قرب . (ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ص ٢٥٥

ص ٢٦٠) .

ومما يؤكد ذلك ما أورده (الذهبي ، ١٤١٣هـ) عن المزني قال : قلت :

إن كان أحدٌ يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد

فالشافعي ؛ فصرت إليه وهو في مسجد مصر ، فلما جثوت بين يديه قلت :

هجس في ضميري مسألة في التوحيد ، فعلمت أن أحداً لا يعلم علمك

فما الذي عندك ؟ فغضب ، ثم قال : أتدري أين أنت ؟ قلت نعم . قال :

هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون ، أبلغك أن رسول الله ﷺ أمر

بالسؤال عن ذلك ؟ قلت : لا ، قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لا

قال : تدري كم نجماً في السماء ؟ قلت لا ، قال : فكوكب منها تعرف

جنسه ، طلوعه ، أفوله ، مم خلق ؟ قلت : لا ، قال : فشيء تراه بعينك

من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه ؟ ثم سألني عن مسألة في

الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه ، فلم أصب في شيء منه

فقال : شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه ، وتتكلف علم

الخالق ، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله ،

وإلى قوله تعالى : ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴾ (١١٣) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٦٤) سورة البقرة .

فاستدل بالمخلوق على الخالق ، فلا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك .
(ج ١٠ ، ص ٣١ ، ص ٣٢) . فتاب الرجل على يد الشافعي ، وأقبل على
فقه الكتاب والسنة ، وقد أصبح علماً من أعلام الإسلام في فقه الشافعي .
وكان هذا الموقف من الإمام الشافعي رحمه الله دفاعاً عن الكتاب والسنة ،
وفيه دلالة واضحة على سلامة عقيدته رحمه الله ، ووضوح منهجه . وكان
الإمام الشافعي يعتقد أن أساس الشريعة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله
ﷺ ، وما كان يعتقد أنه أحاط بسنة رسول الله علماً ، فكان يبحث
أصحابه على طلب الحديث ، وإن رأوا صحيحاً يخالف ما يقرره ،
فليرفضوا رأيه ويأخذوا بالحديث ، يقول الربيع بن سليمان : (سمعت
الشافعي وقد سأله رجل عن مسألة ، فقال : يروي عن النبي ﷺ أنه قال
كذا وكذا . فقال له يا أبا عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشافعي ، واصفر
لونه ، وحال وتغير ، وقال : أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت
عن رسول الله ﷺ ، ولم أقل : نعم على الرأس والعينين) . (أبو زهرة ،
١٣٦٧هـ — ، ص ٣٦) . إن تغير حاله واصفرار لونه وارتعاد جسمه عند

سماعه لمسألة الرجل لخير دليل على سلامة عقيدته ، ومدى تمسكه بالكتاب
والسنة وهما هو الإمام الشافعي يلقننا درساً في العقيدة قائلاً :

أنا إن عشت لست أعدم قوتاً وإذا مت لست أعدم قبراً
همتي همت الملوك ونفسي نفس حرّ ترى المذلة كفرأ
وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا

(الشافعي ، ١٤١٧هـ ، ص ٢٢٣)

وهكذا يعيش صاحب العقيدة حراً لأنه تحرر من العبودية للناس
والدنيا والشهوات ، وحقق عبوديته لربه وخالقه ، ومن حرّيته أن يرفض
الظلم ، ويأبى الذل ، ويناهض الباطل ، ويتمنى الشهادة .

إن صاحب العقيدة السليمة يعيش مع الناس بجسده ومع الله
والآخرة بروحه ووجدانه ، فهو أبيض لا يساوم على عقيدته ، ولا يقبل
الإغراء على دينه ، ولا يهرب ظالماً لظلمه ، ولا طاغياً لشره ، فهو يؤمن
بأن الآجال والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى .

٢ - مكانة العلم وقدره :

بلغ الشافعي رحمه الله مبلغاً عالياً في العلم ، مكّنه من الاجتهاد
والنظر في أصول الشريعة ، وأدلتها والقياس عليها ، ويكفيه فخراً ومعرفةً
لرسوخ قدمه في العلم أن يُعلم أنه أوّل من أنشأ علم الأصول ، وذلك
بإجماع العلماء والفقهاء ، قال الفخر الرازي : " كانوا قبل الإمام الشافعي
يتكلمون في مسائل أصول الفقه ، ويستدلون ، ويعترضون ، ولكن ما
كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة الشريعة ، وفي كيفية معارضاتها
وترجيحاتها ، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانوناً كلياً
يرجع إليه في معرفة مراتب الشرع فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع

كنسبة ارسططاليس إلى علم العقل . " (الدقر ، ١٤١٧هـ ، ص ٢٢٧) .
ولقد نور الله بصيرة الإمام الشافعي منذ صغر سنه ففتح له في العلم حتى
شهد له بذلك شيوخه الذين تتلمذ على أيديهم ، فعن الحميدي قال :
سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي : " أفت يا أبا عبد الله فقد
والله آن لك أن تفني .. وهو ابن خمس عشرة سنة " (الرازي ، ١٤١٣هـ -
، ص ٣٩) .

وهذا يحيى بن سعيد القطان - من أكابر علماء الحديث - يقول :
" إني لأدعو الله عز وجل للشافعي في كل صلاة (أو في كل يوم) يعني : لما
فتح الله عز وجل عليه من العلم ووقفه للسداد فيه . (الرازي ، ١٤١٣هـ -
ص ٤١) . " وقد روى أبو هريرة وغيره عن النبي ﷺ أنه قال : (لا تسبوا
قريشاً فإن عالماً يملأ الأرض علماً) وفي رواية قال : (عالمها يملأ طبق
الأرض) فأجمعت الأمة على أن هذا في الشافعي رضي الله عنه فما خرج
من قريش فقيه وإمام يبلغ علمه جميع البلاد ، والأكناف ، والأطراف يمناً ،
وحجازاً ، وشاماً ، وعراقاً ، والثغور ، وفرسان ما وراء النهر إلا الشافعي
رضي الله عنه " (السَّلْمَاسي ، ١٤٢٠هـ ، ص ١١٨) .

وهذا الحديث نص في أن علم الشافعي رحمه الله تعالى يملأ الأرض
كلها ، وأنه ما من عالم إلا وقد استفاد من علمه وأصوله التي طبقها في
علم الحديث حتى أن كبار المحدثين الذين كانوا يهتمون بنقل الحديث
وروايته لما رأوا الشافعي رحمه الله يهتم بفقه الحديث ويدرس ألفاظه العامة
والخاصة ، ويعرف ناسخه ومنسوخه ، فحلوا من فيض علمه ، وغرفوا من
بحر فقهه ، ونقولات كبارهم تدل على رسوخ قدم الشافعي رحمه الله في
ذلك . فعن إسحاق بن راهويه قال : كنا بمكة والشافعي بها ، وأحمد بن
حنبل بها فقال أحمد بن حنبل : يا أبا يعقوب جالس هذا الرجل (يعني

الشافعي) قلت : ما أصنع به وسنه قريب من سننا ؟ أترك ابن عيينة والمقبري ؟! فقال : ويحك إن ذاك يفوت ؟ وذا لا يفوت فجالسته (الرازي ، ١٤١٣هـ ، ص ٤٣) .

فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله إمام من أئمة الحديث ، ويأمر بحضور مجالس الشافعي رحمه الله في الوقت الذي تتعارض فيه مع مجالس ابن عيينة والمقبري ، وهما مَنْ هما في علم الحديث ونقل السنن ، وما ذلك إلا لما فتح الله به على الشافعي من علم فقه الحديث ، ومعرفة ألفاظه الدقيقة ، وأحكامه الخفية ، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل إن هذا لا يفوت أي في علمه وفهمه الدقيق لأحكام الحديث وفقهه . وهذا محمد بن الفضل البزار يقول : سمعت أبي يقول : " حججت مع أحمد بن حنبل ونزلت في مكان واحد معه أو في دار يعني (بمكة) وخرج ابن حنبل باكراً وخرجت أنا بعده فلما صليت الصبح درت المسجد فجئت إلى مجلس سفيان بن عيينة ، وكنت أدور مجلساً مجلساً طلباً لأبي عبد الله - أحمد بن حنبل - حتى وجدته عند شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه جُمَّة فزاحمته : حتى قعدت عند أحمد بن حنبل ، فقلت يا أبا عبد الله تركت ابن عيينة وعنده من الزهري وعمرو بن دينار ، وزباد بن علامة ، والتابعين ، ما الله به عليم ، فقال لي : أسكت ، فإن فاتك حديث بعلو تجده بترل لا يضرك في دينك ولا في عقلك أو في فقهك ، وإن فاتك أمر هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة . ما رأيت أحداً : أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي قلت مَنْ هذا ؟ قال : محمد بن إدريس الشافعي . (البيهقي ، ١٤١٧هـ ، ج ٢ ، ص ١٥٣) . ويؤكد هذه الأقوال جميعها (ابن كثير ، د . ت) بقوله : " وقد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة منهم عبد الرحمن بن مهدي ، وسأله أن يكتب له كتاباً في الأصول

فكتب له الرسالة ، وكان يدعو له في الصلاة دائماً ، وشيخه مالك بن أنس وقتيبة بن سعيد . قال : هو إمام . وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وكان يدعو له أيضاً في صلاته . وأبو عبيد ، وقال : ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي . ويحيى بن أكثم القاضي ، وإسحاق بن راهويه ، ومحمد بن الحسن ، وغير واحد ممن يطول ذكرهم وشرح أقوالهم) . (ج ١٠ ، ص ٢٦٤) . فهذه شهادة واضحة من أهل زمانه على رسوخ قدمه رحمه الله في العلم ، إذ كان المنشئ لعلم فقه الحديث وواضع أصوله ومقنن قواعده ، وبهذا الفقه والذكاء فتح للشافعي رحمه الله فتحاً عظيماً فكان أحد أئمة الاجتهاد وأصحاب المذاهب المتبوعة والآراء المقبولة . وأما بعد زمانه فقد شهد له بذلك ، فهذا أحمد محمد شاكر يقول في مقدمة تحقيقه لكتاب (الرسالة) :

" إن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ، ودقة الاستنباط . مع قوة العارضة ، ونور البصيرة ، والإبداع في إقامة الحجة ، وإفحام مناظره . فصيح اللسان ، ناصع البيان ، في الذروة العليا من البلاغة . تأدب بأدب البادية ، وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضرة ، حتى سما عن كل عالم قبله وبعده نبغ في الحجاز ، وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة ، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن ، ولم يكن الكثير منهم أهل لسنٍ وجدل ، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي ، فجاء هذا الشاب يناظر وينافح ، ويعرف كيف يقوم بحجته ، وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة وكيف يثبت لهم الحجة في خير الواحد ، وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم ، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ، وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما " . (الشافعي ، ١٣٠٩ هـ ، ص ٥ - ص ٦)

" ولئن تجاوزنا ذلك لنجدن شهادة أقوم دليلاً وأبين بياناً ، وهي ما تركه من آثار ، ومن أقوال مأثورة ، أو فتاوى منشورة ، أو رسائل كتبها ، أو كتب أملاها ، أو خلاصات دونها ، أو مناظرات أقامها ، ففي كل ذلك الدليل على مقدار علمه ، ومقدار مواهبه واتساع أفقه ، وفصيح بيانه ، وقوة جنانه ، فكان أكبر من أديب ، وأكثر من فقيه " (أبو زهرة ، ١٣٦٧هـ ، ص ٣١) .

ويؤكد ذلك (القطان ، ١٤١٧هـ) بقوله : " ونتاج الشافعي ، وما تركه من آثار يشهد له بذلك ، فقد أوتي علم العربية ، وعلم الكتاب وفقه الحديث ، وضبط قواعد السنّة ، وبرز في فقه الرأي والقياس وكان يقول : من تعلم القرآن عظمت قيمته ، ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في الحديث نبّل قدره ، ومن نظر في اللغة رق طبعه ، ومن نظر في الحساب جزل رأيه ، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه " ص ٣٠٠ .

ولقد أرجع (أبو زهرة ، ١٣٦٧هـ) رسوخ الشافعي في العلم الذي جعل للعلم هذه المكانة وهذا التقدير في شخصيته إلى أربعة أمور :
أولها - مواهبه : أتى الله الشافعي حظاً من المواهب يجعله في الذروة الأولى من قادة الفكر ، وزعماء الآراء كان قويّ المدارك ، حاضر البديهة عميق الفكر ، بعيد الفهم ، يعتمد على الضوابط العامة والقواعد الكلية في معرفة الجزئيات والفروع ، وكان قويّ البيان ، واضح التعبير ، نافذ البصيرة .

ثانيها - شيوخه : أخذ الشافعي الفقه والحديث عن شيوخ عصره على اختلاف مناهجهم ، من شيوخ مكة والمدينة واليمن والعراق ، فتلقى فقه مالك عليه ، وتلقى فقه الأوزاعي عن صاحبه عمر بن أبي سلمة ، وتلقى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه يحيى بن حسان ثم تلقى

فقه أبي حنيفة وأصحابه على محمد بن الحسن . فاجتمع لديه هذا المزيج الفقهي على اختلاف نزعاته ، فألف بينه واستنبط من المعاني الكلية التي قدمها للناس في بيان رائع وقول محكم .

ثالثها - دراساته الخاصة وتجاربه : فقد رحل الشافعي في طلب الحديث والفقه ، رحل إلى مالِك ولازمه ثم رحل إلى اليمن عاملاً في بعض أعمال ولايتها (نجران) ثم رحل إلى العراق ومصر ، ومن شأن هذه الرحلات أن تكسبه خبرات في إدراك معاملات الناس وعاداتهم وأعرافهم وأن تفتح وتنمي مداركه وأن تقف به على المناهج الفقهية المختلفة ليدرسها دراسة الناقد الفاحص ، دون أن يتقيد بمذهب أو نحلة أو طائفة ، وهكذا كان الشافعي .

رابعها - عصر الشافعي : ولد الشافعي وعاش في عصر استقرار الدولة العباسية ، وتمكين سلطاتها ، وازدهار الحياة الإسلامية فيها ، حيث كانت المدن الإسلامية تموج بنشاط العلماء ، واقتباسهم من الفلسفة اليونانية ، وآداب الفرس ، وعلم الهند ، في حركة الترجمة التي تولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية والتشجيع ، وكان لها أثرها في الفكر الإسلامي ونشأ في غضون ذلك الزنادقة الذين كادوا للإسلام ، ودبروا الأمر لإفساد الجماعة الإسلامية مما حمل ، فريق من العلماء على رد أباطيلهم والذود عن حمى الناس عن طريق ما اقتبسوه من الفلسفة مما لم يكن مألوفاً في الاستدلال عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، وهؤلاء هم المعتزلة الذين تورطوا بعد ذلك في إثارة مسائل فلسفية ، خالفوا فيها طريقة السلف الصالح في الاستدلال للعقائد وطريقة المحدثين والفقهاء ، الذين يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة ، ولا يستعملون فيه الأقيسة العقلية . وكره الشافعي تعاليم المعتزلة وأساليبهم ، واستنكر الاشتغال بطريقتهم ،

ولكنه استفاد قوة في طرائق الجدل الفقهي لإثبات الحجة ، وإلزام الخصم .
 (ص ٣٣ - ص ٥٨) . وبهذا الرسوخ في العلم أدرك الإمام الشافعي رحمه
 الله فضل العلم ومكانته وقدره ، وقد وردت أقوال كثيرة تؤكد هذا ،
 وتدعمه ، ومن تلك الأقوال : "من شرف العلم أن كل من نسب إليه ولو
 في شيء حقير فرح ومن رفع عنه حزن" (الغزالي ، د٠ ت ، ج ١ ، ص ٨)
 " كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه ، ويفرح إذا نسب إليه ،
 وكفى بالجهل شيناً أن يتبرأ منه مَنْ هو فيه ويغضب إذا نسب إليه "
 (الأصفهاني ١٤٠٩هـ ، ج ٩ ، ص ١٤٦) .

والعلم في نظر الشافعي نور من الله وهبه لعباده ، قال الشافعي :
 شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
 وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي
 (الشافعي ، ١٤١٧هـ ، ص ٢٦٢) .
 والعلم في نظر الشافعي يرفع صاحبه وينيله شرف المكانة والمثلة الرفيعة
 يقول :

رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام
 وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام
 ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام
 فلولوا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام . ص ٣٣٩ .
 وما أحرى الناس أن يسارعوا في اكتساب مفخرة العلم وعزه ، وأن
 يتنافسوا في طلبه وجمعه ، وفي ذلك يقول الشافعي :

العلم مغرس كل فخرٍ فافتخر وأحذر أن يفوتك فخر ذاك المغرس
 فلعل يوماً أن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس
 ص ٢٥٦ .

ومن أقواله أيضاً : " من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم " . (البيهقي ، ١٤١٧هـ - ج ٢ ، ص ٩٦) .

ومما يدل على مكانة العلم وقدره عند الإمام الشافعي رحمه الله حرصه على إعطاء العلم حقه ، وتحصيل العلم يحتاج من صاحبه جهداً مبذولاً وجهاداً موصولاً وصبراً ومعاناة . وقد قيل أعط العلم كلك يعطك نصفه ، وإن أعطيته نصفك أعطاك ربعه ، وإن أعطيته ربعك لم يعطك شيئاً . إن العلم نورٌ ينير ظلمات الجهالة إذا صاحبه صدق وإخلاص في النية ومن هنا كان للعلم قدره وعلو مكانته ، والإمام الشافعي ممن تحقق فيه ذلك فكان للعلم عنده مكانة وقدر ، فهاهو يرى أن طالب العلم وحامله يجب عليه أن يصونه ويغالي به ويضعه في مكانه اللائق به الرفيع تماماً كما يصون عرضه ودمه فإن العلم روح الإنسان وحياته ووجوده فيقول :

العلم من فضله لمن خدمه	أن يجعل الناس كلهم خدمه
وواجب صونه عليه كما	يصون في الناس عرضه ودمه
فمن حوى العلم ثم أودعه	بجهله غير أهله ظلــــمه
وكان كالمبني البناء إذا	تم له ما أراد هدمه

(الشافعي ، ١٤١٧هـ ، ص ٣٥٥)

إن عليه أن يبذل العلم ويمنحه لمن يجد في طلبه ويسعى في تحصيله ويرغب في الانتماء إليه ولا يقدمه لمن لا يعرف قدره ولا يدرك منزلته ومكانته ولا يتشرف بالانتساب إليه ، قال الشافعي :

ولا تعطين الرأي من لا يريده فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه

(الشافعي ، ١٤١٧هـ ، ص ٢٧٤) .

إن الجاهل لا يميز الصحيح من السقيم ولا المفيد من الضار أو كما قال الشافعي:

أصبحت مطرحاً في معشر جهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب
(الشافعي، ١٤١٧ هـ ، ص ١٤٧) .

كما يوجب الإمام الشافعي على طالب العلم أن يكون عزيزاً غير ذليل ، وأن يكون المعلم كذلك يمنح علمه ويقدمه وهو في كرامة وعزة وإباء .
(ملك ، أبو طالب ، ١٤٠٩ هـ ، ص ٥٣) .
وحيثما طلب منه الحضور لعرض مسألة في العلم قال : "من حق العلم أن يؤتى إليه " (الحموي ، د.ت ، ج ١ ، ص ١٤٠) . إن هذا الشعور بحق العلم من هذا الإمام الجليل يوضح ما في نفسه من احترام للعلم ومكانة وتقدير .

وهناك أيضاً ما يدل على مكانة العلم وقدره عند هذا الإمام وهو معرفته الدقيقة والعميقة بطبيعة العلم ، ويتضح ذلك من خلال قوله :

كلما أدبني الدهر أراي نقص عقلي
وإذا ما ازددت علماً زادني علماً بجهلي .

(الشافعي ، ١٤١٧ هـ ، ص ٣٣٢) .

ويلق (الكرمي ، د.ت) على تلك الأبيات قائلاً : " وهذا مع العلم بأن الشافعي كان من أعلم أهل زمانه وأكثرهم فطنة " (ج ٣ ، ص ١٠) . وما نعيشه اليوم من تسابق بين الأمم في ميادين العلوم والمعارف أدى إلى سيولة البحوث العلمية وتدفق الإنتاج العلمي مما جعل من المحال على متخصص في علم من العلوم أن يتابع كل ما يكتب ، أو يؤلف ، أو يذاع في الإذاعات المسموعة والمرئية . (ملك ، أبو طالب ، ١٤٠٩ هـ ، ص ٥٤) .
كل هذا قد أوجزه الإمام الشافعي في البيتين السابقين ، بل إنه قد حدد موقف المتعلم من تلك المعارف حتى لا يتيه فيخرج من ذلك بلا شيء

وفي ذلك يقول :

لن يبلغ العلم جميعاً أحد لا ولو حاوله ألف سنة
إنما العلم عميق بحره فخذوا من كل شيء أحسنه

(الشافعي ، ١٤١٧ هـ ، ص ٣٧٥) .

وهكذا يحدد الإمام الشافعي بكل دقة موطن الداء (إنما العلم عميق بحره)
وبكل براعة وصف الدواء (فخذوا من كل شيء أحسنه) ؛ فالشافعي
يرشد القائمين على التربية والتعليم إلى تيسير العملية التعليمية ، وذلك
بالأخذ من أسس وتناج كل علم ، فالعلوم يخدم بعضها بعضاً ، وحينئذ
يتسنى لطالب العلم الإمام بالجوانب المهمة في كل مجال من مجالات العلوم
(ملك ، أبو طالب ، ١٤٠٩ هـ ، ص ٥٦) . وبلغ من اهتمام الشافعي
في العلوم المختلفة ، وحرصه عليها أنه كان يتلهف على ما ضيع المسلمون
من الطب ويقول : " ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى "
(الحنبلي ، ١٤١٩ هـ ، ص ١٥٤) . وهكذا تظهر مكانة العلم وقدره
عند الإمام الشافعي رحمه الله ، فهو ينظر إلى العلوم على أنها مكملة
لبعضها البعض ، والناس لا يمكنهم الاستغناء عن واحد منها ، بل كل
يخدم من طريق ، ولذلك كان يتحسر على إهمال الناس لترك علم الطب
في زمانه ، بل ويعد علم الطب ثلث علم الدنيا .

٣ - دعوته إلى تحرير العقل من عوائق التفكير :

ولا عجب أن نجد عالماً كالإمام الشافعي صاحب العلم الغزير
والفكر الثاقب يهاجم الفكر الأسطوري الخرافي الذي يتبع الأوهام ، ويشذ
عن الحقائق ويطلق العنان للخيال الكاذب ، ويحرم التفكير من التأمل
الصادق ، ويؤمن بالخرافة كمنهج للبحث والتحليل ، فيقول الشافعي رحمه
الله ورضي عنه :

خبراً عني المنجم آتي كافر بالذي قضته الكواكب
عالم أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن الواجب

(الشافعي ، ١٤١٧ هـ ، ص ١٣١)

وشتان بين ما صنعه الإسلام من الفكر الحر المبدع المتطور القائم على احترام العقل وتربيته على البحث والفكر وبين ما عاشت عليه أوروبا في عصورها الأولى . وهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد الذي فتحت في عهده وعهد أسلافه أبواب العلوم والثقافة على مصاريعها يهدي رحمه الله إلى ملك الفرنجة الإمبراطور (شارلمان) ساعة دقاقة تدار بالماء فلما وضعت في قصره وسمع دقاقتا فزع وظن أن بها جنأ . إن فزع الإمبراطور من هذا الاختراع النافع يدل على السبق العلمي للمسلمين ، والذي تتلمذ عليه علماء الغرب حتى برزوا وتقدموا . وبهذا يتبين لنا الفرق بين أعمال العقل في ميدان الابتكار، وبقائه رهن الفكر الأسطوري . (ملك ، أبوطالب ، ١٤٠٩ هـ ، ص ١٠٦ ، ص ١٠٧) .

ولقد خلق الله الإنسان وفضله على جميع خلقه بنعمة العقل ، وبالتالي فإن على الإنسان أن يحترمه ويرتفع به على أن يسلم بكل ما يأتيه أو يعتقد بتلك الأفكار الموروثة والمنتشرة بين الناس فإنه من طبيعة النفس أنها تميل إلى ما ألفته ، وما تعودت العيش معه صحيحاً كان أو غيره ، والناس ليسوا ميزاناً للحق أو محكاً لمعرفة الخير والشر فإن مناط ذلك كله راجع إلى الحق الذي أودعه الله في الإنسان باستعمال عقله وبالرجوع إلى كلام ربه وسنة نبيه محمد ﷺ أمّا اتباع الناس بدون أعمال للعقل والفكر فهو إلغاء لهما وتعطيل لهما ، والمسلم الواعي والمتفتح لا يترك زمام أموره بيد غيره ، يقول (الشافعي ، ١٤١٧ هـ) :

ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر . (ص ٢٤٤)

ومن احترام الإمام الشافعي للعقل واعترازه بحريته في البحث والنظر تحذيره لتلاميذه من التقليد الأعمى الذي لا يستند إلى حجة ، أو يقبله عقل ، ففي ذلك حجب لنعمة العقل وتعطيل له ، ولقد عهد الشافعي إلى أصحابه وتلاميذه أن لا يقلدوه أو يقلدوا غيره .

يقول (المزني ، د.ت) في مقدمة كتابه المختصر لكتاب أستاذه الشافعي :
" اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي مع إعلامية
فيه عن تقليده وتقليد غيره " ص ١ .

وقد كانت آراء الشافعي وفقهه تطبيقاً عملياً لذلك ، قال (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ) : " ... ثم إنَّ الشافعي رضي الله عنه لما كان مجتهداً في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين ؛ قام بما رآه واجباً عليه ، وصنف الإملاء على مسائل ابن القاسم ، وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه ، وقد أحسن الشافعي فيما فعل ، وقام بما يجب عليه وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه ، وجرت محنة مصرية معروفة " (ج ٢٠ ، ص ٣٣٢) .

وكما أنَّ الإمام الشافعي ينهى عن التقليد الأعمى فإنه كذلك يرفض التعصب واتباع الهوى فانظر إلى موقفه مع أبي يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة في نظره في الجزية على أهل الكتاب من العرب ، فأبو يوسف يرى أن تجب الجزية على العربي من أهل الكتاب فإنَّ في ذلك صغار على العربي وهوان له .

أمَّا الشافعي فيترك هذا الرأي ويميز غيره وصولاً إلى الحق الخالص من الهوى ويؤيد رأيه فيقول : " إنما الجزية على الأديان لا على الإنسان ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري

صغار على عربي ولكن الله عز وجل أجلّ في أعيننا من أن نحب غير ما
قضى به والله أعلم" (الشافعي ، د.ت ، ج ٧ ، ص ٣٦٩) .

ومن مظاهر رفضه للتعصب نظرتة لتراث السابقين : إن انطلاقة
الشافعي العلمية لم تمنعه من أن يأخذ من مقاتل بن سليمان وهو شيعي
زيدي ولا ممن اشتهر بالاعتزال كإبراهيم بن أبي يحيى .. لقد كان الشافعي
يطلب العلم أنى وجدته ، ولا يهتمه الوعاء الذي حمله إليه ، إنما يهتمه ما في
الوعاء . (أبو زهرة ، ١٣٦٧هـ ، ص ٤٣) ، ويقول الشافعي عن مغام
الأعاجم .. " وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله وينبغي للإمام أن يدعو
من يترجمه فإن كان علماً من طب أو غيره لا مكروه فيه باع كما يبيع ما
سواه من المغام وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته
وأداته فباعها ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو" (الشافعي ،
د.ت ، ج ٤ ، ص ٢٦٣) . وهكذا تتضح لنا هذه الدعوة الصريحة إلى تحرير
العقل من عوائق التفكير السليم - الممثلة في الفكر الأسطوري القائم على
اتباع الأوهام ، والتقليد الأعمى ، والهوى ، والتعصب - من قبل الإمام
الشافعي رحمه الله ، وهذه العوائق لا يرفضها إلا صاحب عقلية علمية
واعية ومتفتحة .

٤- الاجتهاد

إذا رسخت قدم العالم في العلم ، وأوتي فهماً في نصوص القرآن
الكريم والسنة النبوية المطهرة ، فتح له باب الاجتهاد بعد توفيق الله سبحانه
وتعالى ، فإنّ الحفظ والفهم هما آلتا الاجتهاد ، وقد تقدم لنا الحديث عن
مكانة العلم وقدره عند الشافعي ، وطرف من أخباره في العلم ، والتمكن
منه ، وكذلك الفقه في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ما يغني عن

الإعادة هنا ، وأما الاجتهاد فيكفي الشافعي رحمه الله ثناء وإشادة به أنه واضح علم الأصول ، وأول من نبّه على استنباط الفوائد واستخراج الحكم من سنة رسول الله ﷺ وليس المراد أن الشافعي جاء بعلم جديد ، ولكن المراد أن الشافعي أول من قعد القواعد ، وأصل الأصول ، ولفت أنظار العلماء إلى فهم السنة ، وقد كانت همّتهم معروفة إلى حفظ الحديث وروايته بدون استنباط الحكم والأحكام وهذا باب عظيم من أبواب الاجتهاد لم يسبق إليه الشافعي أحد . يؤكد ذلك كتاب (الرسالة) الذي ألفه الشافعي هو أول مؤلف في أصول الفقه ولم يؤلف في ذلك أحد قبله . (آل منصور ، ١٤٠٥هـ ، ج ١ ، ص ٢٤) .

فعن جعفر بن أخي أبي ثور قال : سمعت عمي يقول : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي ، وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب (الرسالة) . قال عبد الرحمن بن مهدي : ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها . (البيهقي ، ١٤١٧هـ ، ج ١ ، ص ١٣١) . هذا مع العلم أن عبد الرحمن بن مهدي أحد أركان أهل العلم بالحديث حتى قال عنه علي بن المديني : " والله لو أخذت وحلّفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أر قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي " (البيهقي ، ١٤١٧هـ ، ج ١ ، ص ١٣٢) . وهو أيضاً أكبر من الشافعي بسنين ، ومع ذلك ما منعه مكانته في العلم وكبر سنّه أن يستفيد من علم الشافعي وفقهه .

ومما يدل على حسن اجتهاد الشافعي وذكائه وفطنته في بعض المسائل الجزئية ، ما نقل عن الربيع : سمعت الشافعي يقول : كنت عند مالك بن أنس وهناك سفيان بن عيينة ، ومسلم بن خالد الزنجي (وهؤلاء

كلهم شيوخ الشافعي) إذ أقبل رجلان أحدهما متعلق بصاحبه ، فقال
لمالك : يا أبا عبد الله أنا رجل أبيع القماري ، وإني بعت من هذا الرجل
اليوم قمرياً وحلفت له بالطلاق الثلاث أنه لا يهدأ من الصباح فوزن لي
ثمنه وقبضته وانصرف فلما كان بعد ساعة أتاني فقال : زعمت أنه لا يهدأ
من الصباح وقد سكت وهدأ فرُدَّ عليّ دراهمي وقد حنت في يمينك ،
فقال مالك : هو كما يقول ؟ قال : نعم ، قال : بانت منك امرأتك
ووجب عليك رد الدراهم ، فقاما من عند مالك ، فقال الشافعي : ما قال
لكما مالك ؟ فأخبراه بالمسألة وبفتيا مالك ، فقال الشافعي للبائع : ما
أردت بقولك أنه لا يهدأ أعلى مر الزمان أو أردت أن كلامه أكثر من
سكوته ؟ فقال : يا أبا عبد الله قد علمت ينام ويأكل ويشرب وإنما أردت
أن كلامه أكثر من سكوته ، فقال الشافعي : لا ردّ . عليك أمسك عليك
امرأتك ، فرجعا إلى مالك فقالا له : إن رأيت أن تنظر في مسألتنا ، فقال
مالك : إن كان السؤال ما سألتما فإن الجواب عنه ما سمعتما ، قالوا : فإن
الشافعي زعم أنّه لا شيء عليه ، فدعاه مالك ، وصاح عليه وقال : من
أين قلت ؟ فقال : حديث فاطمة بنت قيس لما قالت لرسول الله ﷺ : إن
معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم بن حذيفة يخطبانني فأيهما أحب إليك ،
فقال : إن معاوية صعلوك لا مال له وأن أبا جهم فلا يضع عصاه على
عاتقه في أهله ، وكان أبو الجهم ينام ويستريح فإنما خرج كلامه ﷺ على
الأغلب من الشيء كأن الشيء إذا كثر كان كمدأومته قال : فأعجب ذلك
مالك وبقي متحيراً ، فقال له مسلم بن خالد : أفْت والله فقد آن لك أن
تفتي ، وهو ابن خمس عشرة سنة . (السلامسي ، ١٤٢٠هـ ، ص ١١٣) .
فانظر إلى هذا الاجتهاد العجيب ، وكيف خالف الشافعي شيوخه في الفتيا
وأنه قاس كلام البائع الذي قال : إن قمريه لا يهدأ ، ويقصد بذلك أنه في

أغلب أوقاته ، قاسه على حديث النبي ﷺ حين قال عن أبي جهم إنه لا يضع عصاه عن عاتقه ، فصيح بيع الرجل ، وأبقى له امرأته ، وهذا اجتهاد في غاية القوة والوضوح ، ونباهة وحسن قياس من الشافعي مع صغر سنه في ذلك الوقت حتى قال شيخه ما قاله .

٥- المجادلة بالتي هي أحسن :

من السمات البارزة في شخصية الإمام الشافعي رحمه الله المجادلة بالتي هي أحسن لطلب الحق والوصول إليه ، فهو يناقش في هدوء ، ويؤكد كل معلومة يريد الوصول إليها فإذا استقرت انتقل إلى التي تليها معتمداً في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ . يدور مع الحق حيث دار ، ولا يهتم به بعد ذلك ظهر الحق على يديه أم على يد مناظره ، يقول الحسن بن الصباح سمعت الشافعي يقول : ما ناظرت أحداً قط إلا على النصيحة ، وقال الحسين بن علي الكرايسي سمعت الشافعي يقول : ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق أو يسدد ويعان ، ويكون عليه رعاية من الله وحفظه ، وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه (الحنبلي ، ١٤١٩هـ ، ص ١٥١) . إن هذين القولين يدلان على صدق الإمام الشافعي رحمه الله في طلب الحق . ولا شك أن الأصلين اللذين اعتمد عليهما الشافعي في مناظرته وهما (النصيحة، وطلب ظهور الحق) بغض النظر مع من يكون . لا شك أنها الركيزة الأساسية في المناظرات التي يريد فيها بيان العلم ونشره وخدمته من خلال الغوص في الأدلة والنظر إلى أن البراهين ، ودحض الدليل البعيد عن مدلوله .

وعن عبد الله بن الزبير الحميدي قال : قال محمد بن إدريس الشافعي : ... وكنت أحضر مجلس محمد بن الحسن فإذا قام ناظرت

أصحابه ، فقال لي ذات يوم : بلغني أنك تخالفنا في الغصب ؟ فقلت : أصلحك الله إنما هو شيء أتكلم على المناظرة ، فقال : لقد بلغني غير هذا فناظرني أو كلمني فيها ، فقلت : أي أجلك على المناظرة ، فقال : لا بد من ذلك ، فقال : ما تقول في رجل اغتصب من رجل ساجة فبنى عليها جداراً وانفق عليها ألف دينار ، فجاء صاحب الساجة ، فأثبت بشاهدين عدلين أن هذه الساجة ساجته ، وأن هذا اغتصبه عليها وبنى عليها البناء ؟ قال : فقلت : أقول لصاحب الساجة : ترضى أن تأخذ قيمتها ؟ فإن رضي وإلا قلعت البناء ودفعت إليه ساجته قال : أليس قال النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)^(١) (ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، ج ١ ، ص ٧٣٦ ، رقم الحديث ٢٣٤٠) قلت : ومن ضرره ؟ هو ضر نفسه ؟ فقال : ما تقول في رجل اغتصب من رجل خيطاً من أبريسم فخاط به بطنه . فأثبت صاحب الخيط شاهدين عدلين أن هذا اغتصب هذا الخيط . أكنت تترع الخيط من بطنه ؟ قلت : لا ، فقال : قد تركت قولك ، فقال أصحابه : قد تركت قولك ، فقال أصحابه : لا تعجلوا . قال لي : فما تقول في رجل اغتصب من رجل لوحاً فأدخله في سفينة في لج البحر فأثبت اللوح شاهدين عدلين أكنت تترع اللوح من السفينة ، قلت لا : قال : الله أكبر قد تركت قولك ، فقلت له : أرايت لو كان الخيط خيط نفسه أراد أن يترعه في البحر . مباح له ذلك أم محرم عليه ؟ قال : بل محرم عليه . قلت : أرايت الساجة لو كانت ساجة نفسه أراد أن يترعها فيهدم البناء عليها . أمحرم عليه أم مباح له ؟ قال : بل مباح له فقلت له : يرحمك الله تقيس

(١) أخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ، ج ٢ ، ص ١٢٤٩ ، رقم ٧٥١٧ ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم ٢٥٠ . وقال حديث صحيح .

مباحاً بمحرم ؟ قال : وكيف تصنع بصاحب السفينة ؟ قلت له : أمره أن يقرب إلى أقرب المراسي التي لا يهلك هو فيها وأصحابه وأقول له : أنزع اللوح فادفعه إلى هذا وأصلح أنت سفينتك ، واذهب قال : ثم قلت له : ما تقول في رجل من بني فلان - ذكر أقواماً أشرافاً - اغتصب رجلاً من الزنج على جارية فأولدها عشرة كلهم قد قرءوا القرآن ، وقضوا بين المسلمين أشرافاً ، وخطبوا على المنابر ، وأثبت صاحب الجارية شاهدين عدلين ، أن هذه الجارية له غلبه عليها وأولدها هؤلاء الأولاد . ثم كنت تحكم فيهم ؟ قال : أرد الجارية عليه وأحكم بأولادها رقيقاً له . فقلت : مالك لم تقل هذا في الخشبة ؟ وقلت له : أنشدك الله أيتهما أعظم ضرراً : أن قلعت الساجة أو حكمت بولدها رقيقاً . قال : فترك محمد بن الحسن قوله ورجع إلى الشافعي رضي الله عنهما "(البيهقي ، ١٤١٧هـ ، ج ١ ، ص ٦٧-٦٩) .

إن هذه المناظرة النفيسة والمحاورة الدقيقة تكشف قدرة هذا الإمام على المجادلة بالتي هي أحسن ، حيث استطاع رحمه الله أن يستدل لمناظره ويضرب له الأمثلة ، ويقرب له المعاني في هدوء حتى انتهى به إلى إقناعه فترك قوله ورجع إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله مع أنه قال له في أول الأمر : إني أجلك عن المناظرة أي أقدرك أن تناظر مثلي .

ثالثاً : شيخ الإسلام ابن تيمية :

أ- نبذة مختصرة عن حياته .

هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي (ابن عبد الهادي ، د.ت ، ص ٢) .

ولد رحمه الله بجران يوم الاثنين العاشر بن ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة من الهجرة النبوية .

انتقل مع والده إلى دمشق هرباً من وجه الغزاة التتار ، وقد نشأ في بيت علم وفقه ودين ، فأبوه وأجداده وأخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير ففي هذه البيئة العلمية كانت نشأته رحمه الله ، وقد بدأ بطلب العلم أولاً على أبيه وعلماء دمشق ، فحفظ القرآن وهو صغير ، ودرس الحديث والفقه والأصول والتفسير وعُرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره ، ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها واجتمعت فيه صفات المجتهد منذ شبابه ، فلم يلبث أن صار إماماً يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة قبل بلوغ الثلاثين من عمره ، وكان يشارك العلماء منذ صغره في المناظرات العلمية التي كانت سبباً في توسع عقله وتفتح ذهنه .

وفي مجال التأليف والإنتاج العلمي ، فقد ترك للأمة تراثاً ضخماً ثميناً ولا يزال العلماء والباحثون ينهلون منه معيناً صافياً ، ولم يترك شيخ الإسلام مجالاً من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة ، وتخدم الإسلام إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان .. ذكر ذلك العقل في مقدمة تحقيقه لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم . (ابن تيمية ، ١٤١٧هـ - ج ١ ، ص ١٠ - ص ١١) . وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العباقرة أصحاب العقول الواعية المفتحة .

وأما عن جهاده ودفاعه عن الإسلام ، فقد كان له مواقف عديدة أسهم فيها إسهاماً قوياً في نصرته الإسلام وعزة المسلمين ومن ذلك : جهاده بالسيف ، وتحريضه المسلمين على القتال ، بالقول والعمل فقد كان يحول بسيفه في ساحات الوغى ، مع أعظم الفرسان والشجعان ، والذين

شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو . ويدل على ذلك ما ذكره (البزار ، ١٤٠٠هـ) حيث قال : (وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح (عكا) أموراً من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها ، قالوا : ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله ومشورته وحسن نظره) ص ٦٨ . وأما جهاده بالقلم واللسان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب الملل والنحل ، والفرق والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ بالمنابر حيناً ، وبالردود أحياناً ، حتى فُتد شبهاهم ورد الكثير من كيدهم بحمد الله . ص ٣٣ .

ولا تزال ردود الشيخ سلاحاً فعالاً ضد أعداء الحق والمبطلين ؛ لأنها إنما تستند على الكتاب والسنة وهدى سلف الأمة رضوان الله عليهم . أضف إلى ذلك ما كان يتمتع به من صفات حميدة ، ومن أشهرها ممن اشتهر بها عند أهل زمانه حتى بين عامة الناس صفة التواضع ، يشهد له بذلك (الحنبلي ، ١٤٠٦هـ) بقوله :

" ما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك ، كان يتواضع للصغير والكبير ... والغني والفقير ، وكان يدي الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويأسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء ، حتى أنه ربما خدمه بنفسه ، وأعانته بحمل حاجته ، جبراً لقلبه ، وتقرباً بذلك إلى ربه . وكان لا يسأم من يستفتيه أو يسأله ، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ، ولين عريكة ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه ... ولا يخرج ولا ينفره بكلام يوحشه ، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانسباط... " ص ٨٨ .

والتواضع أساس من أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ، هذا وقد توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة

رحمه الله رحمة واسعة ، وأجزل مثوبته وأسكنه فسيح جناته . (ابن تيمية ١٤٢٠ هـ ، ج ١ ، ص ٥١) .

ب- أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند ابن تيمية .

١ - سلامة العقيدة

لما كان القرن السابع الهجري اشتد الأمر وأصبح الظلام دامساً ، وافترت الأمة إلى فرق ومذاهب هي الخوارج ، ثم المعتزلة ، ثم الجهمية والرافضة ، ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية ، والكلائية ، والأشعرية وغيرهم . وتناحر المسلمون من أجل عقائد لاصلة لها بالدين ، وتعصب كل صاحب مذهب لمذهبه أشد تعصب ، حتى نسوا القرآن والسنة ، وأخذت الأمة ترزح تحت دياجير الظلام الحالك فأظهر الله في أواخر القرن السابع الهجري زعيم المجددين وقائد النهضة الإسلامية الحديثة وحامل راية الكتاب والسنة ، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الذي حمل مشعل الدعوة إلى الكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل حال . "وقد كان رحمه الله قوياً في إيمانه ، مخلصاً لدعوته ، جريئاً في الحق لا يبالي بما يلقي من الأذى في سبيله فأعلن مذهب السلف في جرأة وصراحة " (هراس ، ١٤٠٥ هـ ، ص ٤) .

وهاجم جميع الفرق والمذاهب المنحرفة القائمة في عصره ، ودعا الناس إلى طريقة السلف الأول من الصحابة والتابعين ، وحارب كل غريب مستحدث ، وخلص الدين من الشوائب وقدمه للأمة الإسلامية في صورته الأصلية البعيدة عن الزيغ والضلال . ومن ذلك رفضه تسمية علم الكلام بـ (أصول الدين) ، باعتبار هذا المصطلح يضيفي من المشروعية على عقائد المتكلمين ما يجعلها في قداسة العقيدة السليمة الصافية المستمدة

من القرآن الكريم والسنة المطهرة . " ... ومعلوم أن صيغ الكلام والمنظومات المركبة منها في الاعتقاد ما هي إلا اجتهد قابل للخطأ والصواب ... " (الأنصاري ، ١٤١٦هـ ، ص ١١٧) .

قال (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ) : " إن طائفة من أهل الكلام تسمي ما وضعته (أصول الدين) وهذا اسم عظيم ، والمسمى به ، فيه من فساد الدين ما الله به عليم ... وعامة الضلالات ، إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة " . (ج ٤ ، ص ٥٦) .

إن العقيدة الأشعرية في عصره كانت هي السائدة وصاحبة القداسة والقوة إلا أنه رحمه الله حاربها رغم أنها أقرب إلى السنة من غيرها على حد

تعبيره رحمه الله حيث قال : " السنة ، والشريعة ، والمنهاج ، هو الصراط المستقيم ، الذي يوصل العباد إلى الله ... قال عبد الله بن مسعود : خط رسول الله ﷺ خطأ ، وخط خطوطاً عن يمينه وشماله ، ثم قال : (هذا سبيل الله وهذه سبل ، على كل سبيل منها شيطان يدعو عليه) ، ثم قرأ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ سورة الأنعام . وإذا تأمل العاقل ، الذي يرجو لقاء الله هذا المثال ، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ، ثم المعتزلة ، ثم الجهمية ، والرافضة ، ومن أقرب منهم إلى السنة ، من أهل الكلام ، مثل الكرامية ، والكلابية ، والأشعرية ، وغيرهم ، وأن كلا منهم له سبيل ، يخرج به عما عليه الصحابة ، وأهل الحديث ، ويدعي أن سبيله هو الصواب ، وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم ، الذي لا يتكلم عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى " (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٤ ، ص ٥٧) .

ويعلق على ذلك (الأنصاري ، ١٤١٦هـ) بقوله : " وابن تيمية ، يعلم أنه بفعله هذا ، سوف يغضب أشاعرة عصره ، وهم أكثر فقهاء المذاهب المتصدين للفتوى ، والدفع عن المذهب الفقهي والعقدي ، من شافعية ومالكية وغيرهما ، ولذلك فقد بين وجه التمايز والتباعد ، بين

العقيدة الأشعرية ، والعقيدة السلفية " ص ١١٨ ، وحتى يوضح للناس أن السبل متفرقة وأن سبيل النجاة هو ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده ، وهو ما يطلق عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة السلف الصالح . وهكذا يخلص شيخ الإسلام ابن تيمية الدين الإسلامي من الشوائب التي لحقت به في عصره ، ثم يقدمه للأمة في صورته الأصلية البعيدة عن الزيغ والضلال . ولم يقتصر الأمر به على ذلك بل تعدى به إلى محاربة التعبد بناء على مصادر وهمية لا تحتكم إلى نص معلوم ، كواردات الأذواق ، وشطحات الأحوال ، ومظاهر التدين الفلسفي ، من مقولات المتصوفة ، الذين استتب الأمر لأشياخهم ، وطرقهم في زمانه رحمه الله ، فهاجم أبا حامد الغزالي ، من حيث أنه أقر منهج الصوفية في الأمة ورفع من شأن طريقتهم ، واعتبر أن سلوكه الروحي ، من حيث أنه لم ينضبط لنصوص الشرع ، إنما كان يستقي من الفلسفة ، التي هاجمها وحاربها ، ولذلك قال فيه : " وأبو حامد الغزالي يميل إلى الفلسفة ، لكنه أظهرها في قالب التصوف ، والعبارات الإسلامية ، لهذا رد عليه علماء المسلمين ، حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي فإنه قال : شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ، ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر " (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ - ج ٤ ، ص ١٦٤) . وأنكر أن يعتمد الغزالي على الأذواق والمكاشفات ، لتفسير النصوص الشرعية على مقتضاها فتكون بذلك حاكمة على القرآن والسنة لا محكومة بهما ، وفي ذلك يقول : " فإن أبا حامد ، كثيراً ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي ، وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم ، وديانتهم ، من إدراك الحقائق ، وكشفها لهم حتى يزونا بذلك ما ورد به الشرع " (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ ، ص ٦٣ - ص ٦٤) .

ويعلل ابن تيمية ذلك بقوله : " إنه عُلِمَ بذكائه وصدق طلبه ، ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة من الاضطراب ... فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق ، وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين ، والأمر كما وجدته ، لكن لم يبلغه من الميراث النبوي ، الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال ، وما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة ... لانسداد الطريقة السنية النبوية عنه ، بما كان عنده من قلة العلم بها ، ومن الشبهات ، التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين ، حتى حالوا بينه وبين تلك الطريقة .. وإنما ذلك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة ، وليس هو بعلم ، إنما هو عقائد فلسفية وكلامية " . (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٤ ، ص ٦٤) .

ومن هنا نخلص إلا أن سبب وقوع الغزالي فيما وقع فيه هو ضعفه في معرفة الحديث النبوي وهو مصدر أصيل من مصادر العقيدة الإسلامية الصحيحة لا ينفك عن القرآن الكريم كتاب الله وأصل الأصول ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أغرقه أكثر أيام عمره في طلب المعارف الفلسفية والكلامية التي ركبت في نفسه فلم يستطيع أن يتخلص منها ، رغم معرفته ببطلان الفلسفة .

ولذلك ينبغي على الفرد المسلم أن يؤصل نفسه بالقرآن الكريم والسنة النبوية قبل الخوض في دراسة العلوم المخالفة حتى يشكل لنفسه حصناً حصيناً يمنعه من الزلل والانحراف . ثم يلتفت ابن تيمية بعد ذلك إلى متصوفة عصره ، منكرًا ما وصلوا إليه من انحراف في الفهم ، والتطبيق للدين ، وأنكر عليهم أن تتضمن طرقهم أسراراً لا تتضمنها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، قال رحمه الله : " وقد رأيت من أتباع هؤلاء ، طوائف يدعون أن هذه الأمور ، من الأسرار المخزونة ، والعلوم المصونة ...

وخاطبت في ذلك طوائف منهم ، وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء" (ابن تيمية، ١٣٩٨ هـ، ج ٤، ص ٨٢).
ويعلق على ذلك (الأنصاري، ١٤١٦ هـ) " .. أي أنه لا يجري منها شيء شرعاً ولا واقعاً ، وإنما هي تخيلات إبليسية ليس إلا .. " ص ١٢٢ .
ولم ينكر على الصوفية طلبهم الوصول إلى أعلى المقامات الإيمانية ولا حبهم للزهد والعبادة ، إنما كان يشترط أن يكون ذلك وفق الأصول الإسلامية القرآن الكريم والسنة النبوية .

وهكذا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو الناس إلى طريقة السلف الصالح ويحارب كل غريب مستحدث مهما كان شكله ، وصاحبه ، وذلك لا يصدر إلا من صاحب عقيدة سليمة .

ومما يشهد له بذلك مناظراته التي عقدت في مصر والشام والتي كانت معظمها دفاعاً عن العقيدة وانتصاراً لمذهب السلف الصالح ومن هذه المناظرات على سبيل المثال لا الحصر ، ما يأتي :

- مناظرته في العقيدة الواسطية التي كتبها لرضي الدين الواسطي ، من أصحاب الشافعي ، حينما طلب منه بإلحاح أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته في مدينة واسط ، فكتبها الشيخ ، وانتشرت بين الناس مما أدى إلى ثورة كثير من علماء الجهمية والاتحادية والرافضة ، وغيرهم من ذوي الأحقاد ، فسعى هؤلاء إلى السلطان في البلاد المصرية ، فكتب السلطان إلى نائبه على بلاد الشام يأمره بجمع قضاة المذاهب الأربعة ، وغيرهم من نوابهم ، والمفتين ، والمشايخ ، وعند وصول الكتاب إلى أمير الشام جمع قضاة المذاهب الأربعة والعلماء ، والشيخ تقي الدين في قصر الولاية بدمشق ، وذلك يوم الإثنين الثامن من رجب سنة ٧٠٥ هـ ، ثم بدأ المجلس بقراءة العقيدة الواسطية من أولها ، ومناقشة الشيخ ومناظرته

بحضور الأمير ، فناظرهم الشيخ ورد عليهم ، وبين لهم مذهب السلف الصالح ، وأن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، وهي التي يدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وصار يناظر أصحاب المذاهب ، فكان أعلم بمذهبهم منهم ، وأعجزهم أمام الأمير ، ثم انتهى المجلس الأول . واجتمعوا للمجلس الثاني يوم الجمعة بعد الصلاة الثاني عشر من رجب سنة ٧٠٥هـ — وقد أحضر قضاة المذاهب الأربعة ، معهم صفى الدين هندي ، وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيراً ، ولكن ساقيته لاطمت بحراً عميقاً ، ثم استلم من ناظره عقبه ، فكان كالبحر الزاخر ، حتى إن هؤلاء القضاة والعلماء عجزوا عن مناظرته ؛ لأنه كان يرد عليهم بالكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح ، وكان يلزمهم بالكتاب والسنة ، ويدعوهم إلى التمسك بمذهب السلف الصالح ، ويبين لهم أنه لم يضع هذه العقيدة من ذات نفسه ، وليس لأحد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ، وإنما العقيدة تؤخذ من كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ ، وإجماع سلف هذه الأمة ، فما أثبتته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ وجب على كل مسلم أن يثبتته لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف ، وما نفاه عن نفسه ، أو نفاه عنه رسوله ﷺ وجب نفيه عنه ؛ لأنه تعالى أعلم بنفسه .

وانتهى هذا المجلس بعجزهم أمام الأمير عن ابن تيمية ، فخرج الشيخ والناس يحملون له الشمع إلى منزله على عادتهم في ذلك . ثم عقد المجلس الثالث في اليوم السابع من شعبان سنة ٧٠٥هـ في القصر ، واجتمع الجماعة كلهم على الرضى بالعقيدة الواسطية ، وأخذ بعضهم يمدح الشيخ ويثني عليه ، وكان هذا كله أمام رئيس المجلس نائب السلطان . (ابن كثير، د.ت ج ١٤، ص ٣٨ - ص ٣٩) . فظهر الله الحق وأبطل الباطل على يد شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ، رحمه الله .

- ومن مناظراته رحمه الله التي تشهد له بسلامة العقيدة ، وانتصاره الشديد لمذهب السلف الصالح والدفاع عنه ، تلك المناظرة التي أعز الله بها أهل السنة وحذل بها أهل البدع ، والخرافات مع الطائفة الأحمدية الباطنية^(١) كانوا يخالفون الشيخ تقي الدين في عقيدة السلف الصالح ، وكان يأمرهم باتباع الكتاب والسنة ، وينكر عليهم فعلهم وأحوالهم الشيطانية .

وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة ٧٠٥هـ حضر هؤلاء المبتدعة في جموع هائلة إلى قصر نائب دمشق ، يسألون نائب السلطان أن يكف عنهم الشيخ ابن تيمية ومذهبه السلفي ، وعندما رآهم الناس اجتمع عليهم جم غفير ، ولكن الأمير لم يقبل منهم إلا بحضور الشيخ ومناظرته ، فأرسل إليه ، ووصل ، وسأله الأمير ، فأخبره ابن تيمية أن هؤلاء من أهل البدع ، وقد أفسدوا من دين المسلمين ما الله به عليم ، وذكر له جميع ما يعرف عنهم ، وأنه ينهاهم عن البدع وهم يأتون بأحوال شيطانية ، ومنها دخولهم النار ، واستعد الشيخ إن دخلوا النار في هذا اليوم فسيدخل معهم ، ومن احترق فعليه لعنة الله ، ولكن بعد غسل الأجسام بالخل والماء الحار ؛ لأنهم يطلون أجسامهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارج ، فإذا غسلت الأجسام بطلت الحيلة وحضر شيوخهم الأكابر يطلبون من الأمير الإصلاح ، والعفو عن الماضي والتوبة ، واتباع الكتاب والسنة ، فقبل منهم ابن تيمية ، ولكن عارض شيخ آخر من الصوفية ، فناظره ابن تيمية فغلبه أمام الجموع الغفيرة . وتحداهم ابن تيمية في مشارق الأرض ومغاربها بأي شيء يصنعونه في النار من حيلهم فسيصنع مثلهم

(١) الباطنية : الطائفة المعروفة بالرافعية ، نسبة إلى الباطن التي سكنها الشيخ أحمد الرفاعي ، ويقال لها أيضاً الرافعية والأحمدية ، نسبة إلى لقبه أو اسمه : أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد ، المعروف بابن الرفاعي .

بشرط الغسل . ولفطنة ابن تيمية قال : يكفي في ذلك قنديل يوحد داخل
أصبع المناظر منهم وابن تيمية بعد الغسل ، وعندما سمع الصوفية ذلك
انهمزوا أمام الجموع ، وأقروا بالتزام الكتاب والسنة ، فأعلن الأمير ذلك
للناس ، وأن من خالف الكتاب والسنة ضرب عنقه ، وطلب الصوفية من
الشيخ الكتب الصحيحة ، فبذلت لهم ، وتفرق الجميع على التوبة .
(ابن كثير ، ٥ د ، ت ، ج ١٤ ، ص ٣٨) .

وهذا الموقف يدل على وضوح منهج الشيخ وسلامة عقيدته ،
وإخلاصه وصدقه مع الله عز وجل ، ولهذا تاب على يديه جم غفير ،
جعل الله في موازين حسناته ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم ، وهذا ما يطمع فيه كل مسلم رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً
وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً . ومن كلامه الجامع الذي يدل
على سلامة عقيدته قوله : " فأحسن الحديث وأصدق كتاب الله ، وخبره
أصدق الخبر ، وبيانه أوضح البيان ، وأمره أحكم الأمور ، ﴿ فَبِأَيِّ
حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَعَايَتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ سورة الجاثية . وكل من اتبع كلاماً
أو حديثاً مما يقال : إنه يلهمه صاحبه ، ويوحى إليه أو أنه ينشئه ويحدثه ،
مما يعارض به القرآن ، فهو من أعظم الظالمين ظلماً " (ابن تيمية ،
١٣٩٨ هـ — ، ج ٤ ، ص ٨٥ ، ص ٨٦) . وقوله : " وليعلم أنه ليس أحد
من الأئمة ، المقبولين عند الأمة قبولا عاماً ، يتعمد مخالفة رسول الله ﷺ في
شيء من سنته دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع
الرسول ﷺ وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول
الله ﷺ " وقوله : " وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي ﷺ
بقول أحد من الناس " (ابن تيمية ، ١٤٠٤ هـ — ، ص ١٢ ، ص ٤٣) .
ويشهد له بذلك المزي بقوله : " ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما

رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ، ولا أتبع لهما منه " . (ابن عبد الهادي ، د.ت ، ص ١٧) .

٢ - مكانة العلم وقدره :

من الشروط التي ينبغي توافرها في صاحب الانفتاح العقلي أن يبلغ درجة من العلم تمكنه من القدرة على التفكير السليم والاختيار الموفق المسدد والنظرة الشمولية للموقف من جميع جوانبه ، ولقد تميز ابن تيمية بغزارة العلم ونضج الفكر يشهد بذلك (أبو زهرة ، د.ت) عند وصفه للقرون الثلاثة السادس والسابع والثامن بقوله : " أمتاز بكثرة العلم ، لا بكثرة الفكر ، فقد كانت المعلومات كثيرة جدا وتحصيلها كان بقدر عظيم وعكوف الناس عليها كان كبيرا ولكن التفكير المطلق في مصادرها ومواردها ، والمقايسة بين صحيح الآراء وسقيمها ومقايسة حرة من التعصب الفكري ، والتحيز المذهبي لم يكن بقدر يتناسب مع تلك الثروة المثرية التي توارثتها الأجيال ، فقد كانوا يتلقونها ويستحفظون عليها ، ولكن لا يقدرونها حق قدرها ، بالنظر الفاحص المجرد ، أو النظر الذي يعم كل الجوانب ، لا ينحاز إلى جانب من الجوانب وينظر من زاويته دون سواه فجاء ابن تيمية وفكر في هذه الثروة ، ونظر إليها من كل جوانبها " ص ١٥٦ . بل شهد بذلك قبله العلماء المعاصرون له فهذا (ابن عبد

الهادي ، د.ت) يقول : " ... صنف التصانيف ، وصار من كبار العلماء في حياة

شيوخه وله من التصانيف الكبار التي سارت بها الركبان ، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر ، وفسر كتاب الله تعالى مدة سنتين من صدره أيام الجمع ، وكان يتوقد ذكاء ، وسماعاته من الحديث كثيرة ، شيوخه أكثر من مئتي شيخ ، ومعرفته بالتفسير إليها انتهى ، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقيمه فيما يلحق فيه ، وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين _ فضلاً عن

المذاهب الأربعة ، فليس له نظير ، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له نظيراً ، ويدري جملة صالحة من اللغة ، وعربيته قوية جدا ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب... (ص ٢٣ .

ويقول (الحنبلي ، ١٤٠٦ هـ —) : " ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية ، واحتج لها ببراہین ومقدمات وأمور لم يسبق إليها . وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا ، وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه ، وبدعوه وناظروه وكابروه وهو ثابت لا يدهن ولا يحايي ، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهداه ، وحدة ذهنه وسعة دائرة في السنة والأقوال ، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكر و...) ص ٦٣ . وقال ابن دقيق العيد : " لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه ، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد ... " (الحنبلي ، ١٤٠٤ هـ ، ص ٢٩) .

ويقول ابن الزملكاني : " كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسماع أنه لا يعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ، ولا يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه ، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوين إليه ...) (الدمشقي ، ١٤١١ هـ ، ص ١٠٩) .

ومما يشهد لشيخ الإسلام ابن تيمية في تقديره للعلم واهتمامه به ونشره ، مواقفه في إصلاح أهل السجون ، فقد كانت له مواقف حكيمة ، وجهوداً مشكورة مسددة ، نفع الله بها الناس ، وأنقذهم بها من الضلال إلى الهدى ، ومن هذه المواقف :

- عندما سجن في سجن القضاة بمصر ، في الثامن عشر من شوال سنة ٧٠٧ هـ ، أخذ يعلم السجناء ، ويرشدهم ، ويعظهم بالأساليب

الحكيمة ، فهدى الله على يديه خلقاً كثيراً ، وقد كانت تأتية الفتاوى المشككة فيكتب عليها بما يحير العقول من الكتاب والسنة .

- وسجن في الإسكندرية في أول يوم من ربيع الأول سنة ٧٠٩هـ -
فترل بها بـيرج متسع ، ووجد بها منكرات عظيمة ، فنفع الله به أهل الإسكندرية ، فقد بين لهم الحق ، وحذرهم من البدع والمنكرات .

- وسجن في قلعة دمشق مرات ، وآخر ذلك في ستة عشر من شوال سنة ٧٢٦هـ ، ففرح بذلك وقال : أنا كنت منتظراً لذلك ، وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة ، وأقبل في هذه المدة على التلاوة وتصنيف الكتب ، والرد على المخالفين . وكان رحمه الله لا يهتم بالإفراج عنه من السجن مادام باستطاعته نشر العلم بلسانه وقلمه . (البيطار ، ١٤٠٧هـ ، ص ٣٤ - ص ٣٥) .

وبهذا يتبين للباحث مكانة العلم وقدره عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، فكل ما ذكر من أقوال ومواقف تشهد له بذلك أضف إلى ذلك أنه رحمه الله لم ينقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته في الشام أو في مصر ، في السجن أو في البيت ، بل أنه كان يتوجع ألماً وحسرة حينما أخرجوا الكتب والأوراق من عنده في أخريات أيامه ، عندما كان سجيناً بقلعة دمشق . (هراس ، ١٤٠٥هـ ، ص ٢٧) .

٣- رفض التعصب واتباع الهوى

لما كان القرن السابع الهجري اشتد الأمر وأصبح الظلام دامساً ، وافترقت الأمة إلى فرق ومذاهب ، وتناحر المسلمون بينهم من أجل عقائد لا صلة لها بالدين ، واشتد التعصب حتى نسوا القرآن والسنة ، وانتشر حتى نال مؤسسات التعليم فانقسمت إلى مدارس للشافعية ، وأخرى

للحنفية ، وثالثة للمالكية ، ورابعة للحنابلة ، وذهب كل فريق إلى تحديد منهاج تربوي لا يخرج عن حدود الإطار المذهبي الذي حصر نفسه فيه فضعت مكانة العلماء والمفكرين (الكيلاني ، ١٤٠٧هـ ، ص ١٧٩) .

وفي هذه الفترة ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عالج الكثير من المفاهيم التربوية من خلال دراساته وأبحاثه ، فرفض التعصب وأنكر على المتعصبين ونهى أن يجعل المتعلم معياره هم أصحابه ، كما نهى أن يدعو إلى مقالة لأنها قول أصحابه بدون النظر إلى الدليل ، وفي هذا يقول : " وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ ، فليس له أن يجعل وأصحابه هم المعيار ، فيوالي من وافقهم ، ويعادي من خالفهم ، فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا زاجر ، وكما أن القلوب تظهر عند المحن ، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقد أنها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله ، لكون ذلك طاعة لله ورسوله " (ابن تيمية ، ١٣٨٩هـ ، ج ٢٠ ، ص ٨ - ص ٩) .

كما حذر ابن تيمية من التعصب عند التنازع بدون معرفة الحق وفي هذا يقول : " وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا هوى ، بل ينظر في الأمر فإذا تبين الحق أعان الحق منهما على المبطل سواء كان الحق من أصحابه أو أصحاب غيره ، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره ، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق " (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٢٨ ، ص ١٦) .

وأوصى كذلك المعلمين أن لا يزرعوا بذور التعصب - لهم أو لآرائهم - في نفوس المتعلمين فيحزبهم ضد غيرهم مما يؤدي إلى العداوة

والبغضاء ، كما نهي عن معاقبة من لم يتعصب لهم أو لآرائهم . (ج ٢٨ ، ص ١٥ - ص ١٦) .

إن رفض التعصب كان مذهبه يرحمه الله فرغم أن جده مجد الدين ، ووالده اللذين تلقى التعليم على أيديهم كانا عالمين فاضلين ، ومن أئمة الفقه الحنبلي إلا أنه لم يتعصب لهما ولا لفقهما أو مذهبهما الحنبلي ، غير أنه كان معجباً بفقه الإمام أحمد بن حنبل لكن إعجاب الفاهم المدرك المرجح صاحب العقل الواعي المتفتح حيث ينظر في الأقوال ويرجح بينها ، ويقول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : " كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان ، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً ، كما يوجد لغيره ، ولا يوجد له قول ضعيف ، ... وأكثر مفاريدته التي اختلف فيها مذهبه عن غيره يكون قوله راجحاً " (أبو زهرة ، د. ت ، ج ٢ ، ص ٤٢٩) .

ورغم كل هذا الوصف إلا أن شيخ الإسلام لم يكن مقلدا للإمام أحمد كمقلدي عصرنا ، بل كان يفضل مذهب الإمام أحمد على غيره من المذاهب لقربه من الكتاب والسنة ، ولم يكن يرى لزما عليه التقيد بأقواله بل كان يعتبر التعصب لواحد من الأئمة وإهمال جهود وفهوم الآخرين أمر غير صحيح ، بل يعتبره نابعا من الهوى لا من الحجة والبرهان فيقول : " من تعصب لواحد من الأئمة بعينه فقد أشبه أهل الأهواء ... ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين ، وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما ... وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله ، وهما خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما أوجل عليهما عدم اتباعه وهما مع ذلك يعظمان إمامهما " . (البستوي ، ١٤١٨ هـ ، ص ٩٠) .

بالإضافة إلى ذلك كله كانت له دعوة صريحة إلى الانفتاح على
خبرات الآخرين وحشد لذلك معارفه الشرعية والعقلية وقدراته الذهنية ؛
لأنه أعلم العباد هو الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على
هدى أو ترده عن ردى (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ ، ج ١٠ ، ص ٨٥) .
وأجاز ابن تيمية ترجمة أفكار غير المسلمين ليعلم ما عندهم ، وينتفع به في
مخاطبتهم ومناظرهم كما كان يفعل عبد الله بن سلام ، وسليمان الفارسي
وكعب الأحبار ، وزيد بن ثابت وغيرهم ممن كانوا يترجمون ما في لغاتهم
الأولى ليستشهدوا به على موافقة ما جاء به الرسول وليكون حجة عليهم ،
ودعا إلى نقل علوم الآخرين في مسائل الطب والحساب وغير ذلك من
العلوم ما دام الهدف هو الانتفاع بما لصالح الإسلام والمسلمين (ابن تيمية ،
١٣٨٩ هـ ، ج ٤ ، ص ١٠٩ - ص ١١٥) .

ولقد حذر ابن تيمية من خطورة الانغلاق عن علوم الآخرين
والانكفاء على علوم الشريعة وحدها واستشهد بقول عمر بن الخطاب
رضي الله عنه حينما قال : " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية " . (الكيلاني ، ١٤٠٧ هـ ، ص ١٩٦) .
ووضح ذلك شيخ الإسلام بقوله : " إن من عرف الشر وذاقه ، ثم عرف
الخير وذاقه ، فقد تكون معرفته بالخير ومحبه له ومعرفته بالشر وبغضه له
أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذوقهما كما ذاقهما . بل من لم يعرف
إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر ، فإمّا أن يقع فيه ، وإمّا أن لا
ينكره كما أنكره الذي عرفه . ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف
الجاهلية . وهو كما قال عمر ؛ فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وتماز ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم

يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضررة ما عند من علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله من عند الخير بهم ، ولهذا يوجد الخير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره .

ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم ، لكمال معرفتهم بالخير والشر ، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر ، لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح ، وقبح حال الكفر والمعاصي ، ولهذا من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك .

وإن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه ، والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس . مثل من كان مشركاً أو يهودياً أو نصرانياً وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشر ، ثم شرح الله صدره للإسلام وعرفه محاسن الإسلام ، فإنه قد يكون أرغب فيه ، وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام ، بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا ، أو مقلد في مدح وذم هذا " (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ ، ج ١٠ ، ص ٣٠٠ - ص ٣٠٢) .

ثم يعرج (الكيلاني ، ١٤٠٧ هـ) على دعوة ابن تيمية للانفتاح على خبرات الآخرين والتفاعل معها أن " لا يسمح للمسلمين بفتح الأبواب والنوافذ على مصاريعها لأي تيار غريب ، وإنما الواجب أن يجري ذلك من خلال المختصين المسلمين الذين يتلقون الأفكار والعقائد والثقافات الوافدة من خارج ثم يدرسونها ويحللوها ويهضمونها ويسمحون لما يتلاءم مع روح الإسلام منها " ص ١٩٨ . ويشارك (باقارش ، والآنسي ، ١٤١٥ هـ) الكيلاني في ذلك بقولهما : ومع ذلك لا يدعو

إلى الانفتاح الكامل على الثقافات الأجنبية ، بل يطالب بوجود متخصصين يدرسون الأفكار والثقافات الوافدة ويحللونها ويسمحون بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية . ص ٣٤٧ .

ومن ذلك نخلص إلى أن دعوة شيخ الإسلام للانفتاح على خبرات الآخرين ليست مطلقة وعامة بل هي دعوة منضبطة . حيث اشترط في الفرد المسلم أن يكون موقفه موقفاً إيجابياً . بمعنى أنه يخضع ما ينبغي تقبله والتفاعل معه للدراسة والنقد والتحليل والتمحيص ، ثم يأخذ ما لا يتعارض مع تعاليم الدين وكان فيه مصلحة ومنفعة للإسلام والمسلمين ، ويرفض ما عدا ذلك .

٤ - الاجتهاد

إن الاجتهاد صفة ملازمة لصاحب الانفتاح العقلي ، وتتطلب من صاحبها أن يكون متبحراً في العلوم ، ومتمكناً من أدلة الكتاب والسنة ومطلعاً على الأحوال والظروف ومتطلباتها ومقتضياتها ، وإن شيخ الإسلام كان يتمتع بجميع هذه الخصال والمحامد حيث لم يكن يجاريه فيها أحد ولا يدانيه .

يقول الزمלקاني واصفاً شيخ الإسلام ابن تيمية : " اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ... " (الدمشقي ، ١٤١١هـ ، ص ١٠٩) . فكان رحمه الله مجتهداً بمعنى أنه كان يفاضل بين أقوال الفقهاء وأئمة الدين . " (فروخ ، ١٤١١هـ ، ص ٥٢) .

وكان يدعو إلى الاجتهاد واستخدام المصالح المرسلة في البحث عن الحل للمشكلات الدينية والاجتماعية التي كان يواجهها المسلمون . وكان من أهم قضايا عصره التي كانت الأمة تواجهها مسألة التطليقات الثلاث

وكان له دور مهم في حل هذه المشكلة الاجتماعية ، والذي حصل له بسببه البلاء العظيم ، ويذكر (آل منصور ، ١٤٠٥هـ) رأي ابن تيمية في ذلك وهو : عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متعددة سواء كانت في مجلس واحد أو مجالس ، في طهر واحد أو أطهار قبل الرجعة أو العقد ، وأن الطلاق الثلاث لا يعتبر إلا إذا طلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يراجعها إذا كانت في عدتها أو يعقد عليها إذا كانت قد انتهت منها ، ثم يطلقها الثانية في طهر لم يجامعها فيه مرة واحدة ثم يراجعها في عدتها أو يعقد عليها إذا كانت قد انتهت عدتها ، ثم يطلقها المرة الثالثة في طهر لم يجامعها فيه كذلك مرة واحدة ، وبذلك يكون قد طلقها ثلاثا ، وهذا هو الطلاق الثلاث الذي دلت عليه النصوص . وهو الطلاق الذي تحرم به الزوجة حتى يتزوجها زوج غيره . وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق فلا يقع عليها منه إلا واحدة . (ج ٢ ، ص ٧٨٥) . وهكذا ذهب رحمه الله وهو إذ يقول ذلك يخالف الأئمة الأربعة وينفرد بهذا الرأي عنهم عن اجتهاد مبني على الدليل الصحيح ، والفهم السليم ، ويستدل على مذهبه بقوله : إن كل طلاق شرعه الله في القرآن ، في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي ، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا بائنا ولكن إذا طلقها قبل الدخول بانت منه ، فإذا انقضت عدتها بانت منه . (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٣٣ ، ص ٩) . وأيضا كذلك مسألة الحلف بالطلاق إذا لم يقصد الخالف الطلاق بل قصد به اليمين ، ويكون يمينا ، لا يقع به الطلاق ، ويلزمه كفارة يمين ، فالأئمة الأربعة قالوا : يلزمه الطلاق ، وهو خالفهم في وقوع الطلاق . (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٣٣ ، ص ١٢٧) . واستند رحمه الله في ذلك على أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقال رحمه الله : إذا كان الصحابة

مثل ابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي ﷺ وغيرهم من الصحابة قالوا فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر ، قالوا يكفر عن يمينه ولا يلزمه العتق ، هذا مع أن العتق طاعة وقربه ، فالطلاق لا يلزمه بطريق الأولى ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما (الطلاق عن وطر ، والعتق ما ابتغى به وجه الله) (البخاري ، كتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره ، ص ١٠٤٣) .

ثم قال رحمه الله بين ابن عباس أن الطلاق إنما يقع بمن غرضه أن يوقعه ، لا لمن يكره وقوعه ، كالحالف به والمكره عليه ، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كل يمين وإن عظمت فكفارتهما كفارة اليمين بالله ، وهذا يتناول جميع الأيمان ، من الحلف بالطلاق ، والعتاق ، والنذر ، وغير ذلك ، والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف ، لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة ، كداود وأصحابه ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس ، وغيره من السلف والخلف . (ابن تيمية ، ١٣٩٨هـ ، ج ٣٣ ، ص ٦١) .

٥- التوسط والاعتدال :

لقد تميز شيخ الإسلام ابن تيمية بسعة الاطلاع وطول الباع ، وسعة المدارك العقلية ، والفقيهه والفهم الواسع لأحكام الإسلام وعقائده ، والمعرفة التامة بأدلة الخصوم على أنواعهم ، وقد تمكن من إعمال الفكر والنظر في مبحث النقد والجرح والتعديل بعين التوسط والاعتدال ، فكانت تلك الخاصة من سماته . وتتضح هذه الخاصة في حياته بصفة عامة وفي منهجه النقدي بصفة خاصة ، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي :

- تملكت ابن تيمية روح النقد والثورة على ما في عصره من عقائد مخالفة

لما في مذهبه السلفي فانبرى لنقدها والرد عليها في كثير من الإفاضة والتحليل ، ولقد ساعده على ذلك معرفته بما عند كل فرقة من الآراء ، وما يمكن أن يورد عليها من النقوض ، فتسنى لابن تيمية أن ينظر في هذه المذاهب كلها نظر الناقد الحصيف بعين التوسط والاعتدال ، وأن يستخدم ما كانت تعارض به كل فرقة أختها في إبطالها جميعا .

وكان رحمه الله يستخدم في مناقشته للفرق المختلفة أساليب منطقية في غاية الهدوء والاتزان كقوله :

" فإن من نفى بعض ما وصف الله به نفسه كالغضب والرضا والحبة والبغض ونحو ذلك ، وزعم أن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما أثبتته مثل قولك فيما نفيت وأثبتته الله ورسوله لا فرق بينهما فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم وقدير ، والعبد يسمى بهذه الأسماء وليس ما تثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما تثبت للعبد ، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه فإن قال أنا لا أثبت أسمائه الحسنى بل أقول هي مجاز أو أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة قيل له فلا بد أن نعتقد أنه حق قائم بنفسه وليس هو مماثلا لها ... " (ابن تيمية ، د.ت ، ج ١ ، ص ١٧٥) .

إن شيخ الإسلام في هذه المناقشة مع خصومه كان هادئا مسائرا لخصومه غير متشدد ولا معنفاً في حدود دائرة التوسط والاعتدال ، حيث تترل معهم إلى أبعد الفروض ، وكل ذلك بقصد إحقاق الحق ، وإبطال الباطل ، ومن ثم دعوتهم إلى الخير والرشاد ونهيهم عن الزيغ والضلال .

٦- سبر غور علوم المخالفين قبل الخوض في الرد عليهم ونقدهم.

لقد أشار الباحث في مبحث سابق أن من ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية سبر غور علوم المخالفين ، فصاحب الانفتاح العقلي

لابد وأن يكون مدركا لحقيقة علوم المخالفين محيطا بأصولها وأسسها التي بنيت عليها قد سبر غورها وعلم منشأها ، وذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قام بدراسة واسعة لمذاهب المخالفين من الفلاسفة والمتكلمين وذلك ليتمكن من نقدها نقدا علميا نزيها بعيدا عن شوائب الطعن ، " فقد كان يعتقد كما اعتقد الغزالي قبله أن نقد المذهب قبل الوقوف على حقيقته خبط في ظلام " . (هراس ، ١٤٠٥ هـ ، ص ٣١) . ولم يكن يقصد من وراء تلك الدراسة الواسعة نخلة يتبعها أو عقيدة يأخذ نفسه بها ، فقد تشبع من أول نشأته بمذهب الحنابلة ، وهو المذهب الذي وضعه أحمد بن حنبل رحمه الله ، والمعروف بمذهب السلف وأكثر المذاهب اعتمادا على الكتاب والسنة كما أشرت إلى ذلك من قبل . ص ٣١ . إن ابن تيمية كان يعتقد في قرارة نفسه أن سبب ضعف المسلمين وتفرقتهم هو ما وجد في الإسلام من بدع واستحدث من مذاهب فرفت جماعة المسلمين وجعلتهم شيعا ، فكان لابد له ، وهو يحاول الإصلاح والنهوض بالمسلمين أن يحارب هذه الفرق والمذاهب الباطلة ، وأن يرجع بالناس إلى أصول دينهم الأولى من الكتاب والسنة ، ويدعوهم إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، وبين رحمه الله أن من لم يسبر غور مقالات المتفلسفة والمتكلمين خيف عليه من غائلتها ، فقال : " فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه ، ومن قد أنماه نهايته ، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية ، ومن أنماه فقد عرف الغاية ، فما يبقى يخاف من شيء آخر فإذا أظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله ، وأما المتوسط فيتوهم ما يلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظم^(١) هؤلاء ، وقد قال بعض الناس : أكثر

(١) في الأصل (لمعظمة) .

ما يفسد الدنيا : نصف متكلم ، نصف متفقه ، ونصف متطبب ، ونصف نحوي ، هذا يفسد الأديان ، وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد الأبدان ، وهذا يفسد اللسان " (ابن تيمية ، ١٣٩٨ هـ ، ج ٥ ، ص ١١٨) .

إن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المتوسطين في معرفة علوم المخالفين ، هو موقف صاحب الانفتاح العقلي الواعي والمنضبط ، ولذلك ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ؛ لأن اعتماده يغرس في نفس صاحبه التوهم ومن ثم التقليد الأعمى ، ثم الانبهار والافتتان . وفي المقابل دعوته إلى سبر علوم المخالفين وإدراكها ، ينبغي الأخذ بها ؛ لأنها تمكن صاحبها من التعامل مع المخالفين من موقع العزة والاستعلاء ومن ثم يتمكن من حرية الانتقاء ، فنستطيع التقبل منهم والتفاعل معهم ونحن الأعلون بإيماننا وتوحيدهنا بإذن الله تعالى .

الفصل الخامس

تصور مقترح للأساليب التي تساعد على الانفتاح
العقلي في التربية والتعليم من خلال :

أولاً : طرق التدريس الملائمة .

ثانياً : المقررات الدراسية .

ثالثاً : النشاط المدرسي .

مدخل :

جاء الإسلام بمهمة تغييرية شملت كل جوانب الحياة ، والإنسان هو المقصود الأول للتغيير ، والمدخل الطبيعي لتغيير هذا الإنسان هو العقل ، حيث يتم من خلاله كل تحول ، ولأهمية العقل بالنسبة للإنسان كان اهتمام الإسلام به اهتماماً بالغاً فهو الذي يوجه النشاط والحركة الإنسانية، وهو الأداة التي بها يفهم ، ويتأمل ، ويفكر ، ويتعلم والعقل هو الأساس الذي يكلف المرء على أساسه بتكاليف الشريعة ، ومن ثم فهو طريقه إلى الله .

والحقيقة أن العالم الإسلامي منذ أواسط القرن الثامن عشر الميلادي مقتلعت النوافذ والأبواب في وجه الفكر الغربي منهجاً وثقافة وعلماً وحضارة ... وأصبحت الحصون الفكرية والثقافة الإسلامية تتهاوى واحد بعد الآخر ، والأجيال المسلمة تتعرض لعملية استلاب فكري ، ثقافي هائل ، انتهت بأن أصبحت معارفنا النظرية غريبة ، حيث أخضعت جوانب كثيرة منها للتطوير والوسائل والطرائق الغربية في توصيل المعرفة وتقديمها وبناء فلسفتها ومعالجة قضاياها وموضوعاتها . وانهارت بذلك المقومات الأساسية العقلية والنفسية لدى الإنسان المسلم ؛ وبانهارت المقومات الأساسية التي بها توجد العقلية وتصاغ من منهج ومعرفة انهارت وانمحت الشخصية الإسلامية . (العلواني ، ١٤١٤هـ ، ص ١٣) .

إن هذا الفعل قد أحدث هزة عنيفة وقوية ، كأنها الإعصار ، حيث نسف الكثير من المسلمات والثوابت لدى العقلية المسلمة مما يستدعي ويحتم إعادة صياغة العقلية الإسلامية اليوم صياغة جديدة وفق مناهج وأساليب إسلامية صحيحة عن طريق تعليمها وتنويرها لتعود إلى أصالتها.

وهذه المهمة أصيلة وحتمية وأساسية في عملية بناء الفرد المسلم الواعي ،
وهي مهمة تتطلب فكراً تربوياً ينهض بعملية تعليم الفرد المسلم ، ويكون
وفق الشروط التالية :

١- أن يكون نابعاً من الأصول الإسلامية القرآن الكريم والسنة
النبوية ، ثم اتجاهات التراث الفكري بعد نقدها وغربلتها لأخذ المفيد
منها .

٢- أن يكون هدفه كما هو هدف الإسلام تغيير الواقع إلى الإسلام
ومن ثم فالفكر التربوي التعليمي الذي يعتمد على المجتمع الإسلامي يجب
أن يغيّر الواقع الآسن الذي يعيشه المجتمع إلى واقع متحرك .

٣- أن يكون فكراً منفتحاً ممسكاً بالأصول ، منفتحاً على تجارب
الأمم والشعوب يستخرج منها المفيد، فيكون جامعاً بين الأصالة
والمعاصرة .

٤- أن يتصدى للمشكلات الراهنة للأمة والتي تعوق حركتها في
الاتجاه نحو الأفضل . (أبو العينين ، ١٩٩٨ م ، ص ١٦ - ص ١٧) .

وبهذا يكون الانفتاح المنضبط وفق الأصول الإسلامية من العوامل
التي تنهض بتعليم الفرد المسلم ، ولا غرابة من ذلك فهو من الاتجاهات
العلمية ذات الأهمية البالغة ، إلا أنه لم يحظ في مجال التربية والتعليم بالقدر
الكافي من الفهم والاستيعاب وذلك المجال الذي تعلق عليه آمال عراض
من خلال الفرص المهيأة التي تتخذ لها منفذاً قوياً إلى عقول المتعلمين ، في
ظل وجود طرائق وأساليب التدريس الملائمة ، وما تحويه المقررات
الدراسية ، وما تنطوي عليه الأنشطة المدرسية .

ولهذا فقد رأى الباحث أن يضع تصورا مقترحا للأساليب التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم ، وهذا ما سيكون بصدده في هذا الفصل إن شاء الله .

أولاً: أساليب وطرق التدريس الملائمة :

تعتبر الطريقة من أهم أدوات تحقيق الأهداف ، بل إن نجاح أي عملية تعليمية ، أو تربوية يعتمد على الطريقة التي يستخدمها المعلم ، ويتوقف نجاح الطريقة من عدمه على قدرة المعلم على تهيئة نفوس المتعلمين للدرس ليتعلموا ، ويصلوا إلى الأهداف المطلوبة ، حتى لقد قيل بأن "المعلم الناجح هو في الحقيقة طريقة تدرسية ناجحة " . بمعنى أن الطريقة في التدريس هي أساس نجاح نقل المعلومات إلى الطلاب ، وبالتالي فهمهم لها . ومهما كان المعلم متميزاً بغزارة علمه وكثرة معلوماته فإن المعلومات تبقى دون أثر واضح إذا لم يستطع إيصالها إلى أذهان التلاميذ . وفيما يلي يحاول الباحث إيضاح مفهوم الطريقة ، وأهميتها ، وأنواعها ، ثم اقتراح للأساليب والطرائق التي تساعد على الانفتاح العقلي لدى المتعلمين من خلالها .

أ - مفهوم الطريقة :

يختلف تعريف طرق التدريس باختلاف المداخل والرؤى التربوية ، فمنهم من حددها وحصرها في حجرة الدراسة والموضوع ، ومنهم من نظر إليها بصورة أشمل وأعم . فأصحاب النوع الأول يرى أنها : " الوسيلة التي نتبعها لتفهم التلاميذ أي درس من الدروس ، في أي مادة

من المواد أو هي الخطة التي نضعها لأنفسنا قبل أن ندخل حجرة الدراسة ،
ونعمل على تنفيذها في تلك الحجرة بعد دخولها " . (الأبراشي ، د.ت ،
ص ٢٦٧) . وتعريف آخر يحصرها في " الأساليب التي يتبعها المدرس في
توصيل المعلومات إلى أذهان التلاميذ " . (الجمبلاطي ، التوانسي ،
١٩٧١م ، ص ٢٣) . وهؤلاء وبتعريفهم للطريقة على هذا النحو حصروا
وظيفة المعلم في إلقاء المعلومات داخل الفصل ، وأغفلوا الأنشطة والمحالات
الأخرى ، وبهذا جعلوا من الطالب مجرد متلق فقط .

وأصحاب النوع الثاني يعدها شاملة " للوسائل التعليمية التي بها تنفذ
أهداف التعليم وغاياته " (غنيمه ، ١٩٥٣م ، ص ١٧٧) .

وأصحاب هذا النوع نظروا إلى طريقة التدريس نظرة شاملة
لمختلف جميع جوانب تعامل المعلم مع التلميذ والمحتوى لتحقيق النمو
الشامل للتلاميذ ، وهذا ما نادى به التربية الحديثة التي ترى أن مهمة
المعلم تقوم على التوجيه ، والتعريف بالاختيارات الممكنة والبدائل
الصحيحة لمواجهة الموقف المشكل . (الشريف ، ١٤١١ هـ ، ص ٣٢١) .

وعلى هذا فإن لطريقة التدريس معنيين ، الأول : يدل على الكيفية
التي يعرض بها المحتوى التربوي للمتعلمين ، والثاني : يعني الكيفية التي
يتعامل بها المعلمون والمتعلمون مع المحتوى . (عبد الله ، ١٤٠٦ هـ ،
ص ٩٨) . وقد ذهب إلى هذا من قال : " إن طريقة التدريس هي الوسيلة
التي بها يستطيع المعلم أن ينظم أفكاره وأن يرسم طريقه للوصول إلى ما
يريد تحقيقه مع تلاميذه " . (سالم ، ١٤٠٢ هـ ، ص ٢٦٥) .

وخلاصة القول إن تحديد الطريقة يختلف باختلاف المدخل التنظيري
الذي تصدر عنه ، فهناك من نظر إليها بنظرة التربية التقليدية القائمة على
النظرة الثنائية ، وهناك من نظر إليها بنظرة التربية الحديثة القائمة على

النظرة التكاملية لجوانب الإنسان روحاً ، وعقلاً ، وجسماً ، فتعتمد على المشاركة والنشاط . أما طريقة التدريس في التربية الإسلامية فإن هدفها إيصال المتعلم إلى كماله الإنساني ، فالإنسان وليس المحتوى وحده هو محور العملية التربوية ، والمعلم يهتم بالمتعلم إلى جانب اهتمامه بالمحتوى ، وتمتاز التربية الإسلامية بعدم رفضها للتلقين في التدريس ، ولكنها تضبطه بضوابط تجعله مؤثراً وفعالاً ، وخاصة في المراحل العمرية الأولى للإنسان كما أنها تولي المعلم اهتماماً بالغاً باعتباره قدوة لتلاميذه ، فالقدوة من طرق التعليم الفعالة التي لا يجوز إغفالها . وتقوم التربية الإسلامية على ضبط سلوك التلاميذ ولكن دون المساس بكرامة الإنسان ومشاعره . (عبد الله ، ١٤٠٦هـ ، ص ١٠٣) .

وطريقة التدريس في التربية الإسلامية تعني بمبدأ التكامل بين كل من المعلم والمتعلم ، فهي لا تغفل دور المتعلم ، بل ترى أن له كبير الأثر في طلب العلم والمعرفة كما أنها تهدف إلى جذب انتباه المتعلم حتى يستوعب ما يعطى له ، كما أنها تهتم بجميع جوانب شخصية المتعلم في تكامل واضح فتعمل على إيصاله إلى مرحلة التفتح الذهني والنضج العقلي والوجداني والأخلاقي ، والاجتماعي ، (الشريف ، ١٤١١هـ ، ص ٣٢٣) . وعليه يرى البعض أن أهم خصائص الطريقة ما يلي :

١ - أنها هي وسيلة المدرس لإيصال المعرفة إلى تلاميذه ، وتغيير سلوكهم ، وفهم الأهداف التربوية .

٢ - أنها تعني أكثر من مجرد أداة لتوصيل المعلومات والمعارف إلى أذهان التلاميذ ، فهي تعني إضافة إلى ذلك مساعدة المتعلم على اكتساب المهارات ، والعادات ، والاتجاهات ، والميول ، والقيم المرغوبة .

٣- إن نجاح طريقة التدريس تبعا لذلك يقاس بمقدار ونوعية التعلم الذي ينتج عند المتعلم .

٤- إن نشاط التدريس هو نشاط موجه ، وهادف ، ومتعدد الجوانب ، يشمل المحادثة ، والتكلم ، والشرح ، والوصف ، والتصوير ، وضرب الأمثلة ، وإجراء التجارب ، والإملاء ، والكتابة ، والتوجيه ، والإرشاد ، والمقارنة ، والاستنباط ، والقياس ، والاستقراء ، وغير ذلك .

٥- إن طريقة التدريس هي عملية ، وذلك يقتضي أن تتكون من عدة خطوات ، وكثير من الخطوات والعناصر المستعملة في طريقة معينة للتدريس ، يمكن استعمالها في طرق أخرى ، والربط بين هذه العناصر في عملية فعالة هي المسؤولية الأساسية للمدرس . (الشيباني ، ١٩٨٦ م ، ص ٤٠٣) .

وبهذا يتضح أن طريقة التدريس الفعالة هي تلك العملية التربوية التي يتم فيها التفاعل بين المعلم والمتعلم ، باختيار أفضل السبل لنقل المحتوى ، وتوظيفه في تكوين شخصية المتعلم وقدرته على الإبداع ونحو ذلك .

ب - أهمية طريقة التدريس في العملية التربوية .

تكمن أهمية طريقة التدريس في أنها التي تبين كيفية استغلال محتوى المادة بشكل يمكن الطلاب من الوصول إلى الهدف المرسوم للمادة، وواجب المدرس أن ينتقل بالتلميذ من مستواه الذي وصل إليه محاولاً أن يصل به إلى الهدف المنشود . ولذلك يركز التربويون على طرائق التدريس وأساليبه التي يمكن أن تعوض فقر المادة العلمية وسليبات المقرر الدراسي ، ومن هنا فإن طريقة التدريس الناجحة من الشروط الأساسية لنجاح المعلم في أداء رسالته . (السبحي ، وبنجر، ١٤١٧هـ، ص ٢٠، ص ٢١) .

ويعدونها من أهم عناصر العملية التربوية عامة ، فهي جزء ضروري ومتمم للمنهج ، ومن الصعب أن نفصل بين المنهج والطريقة فلا جدوى من المنهج إذا كانت الطريقة فاشلة . (مرسى ، ١٩٨٨ م ، ص ١٦٤) .

وطريقة التدريس الجيدة تسهم في نجاح العملية التعليمية من خلال إدراك المعلم وتقديره لمسئوليّاته ومهامه وواجباته ، ولذلك فإننا نشير إلى أهمية الربط بين كل من المادة العلمية وطريقة التدريس وحاجة التلميذ للتعلم ، ومتى ما تم الارتباط السليم بينهما فإننا نستطيع أن نجتاز الموقف التعليمي بنجاح . ولذلك يؤكد رجال التربية والتعليم دائماً على أن الطريقة التدريسية مهمة جداً وعليها يتوقف نجاح المعلم في أدائه وعمله . (السبحي ، وبنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٢١) . وعلى وجوب العناية بها لعدة أسباب منها :

١ - أنه لا يمكن فصل الطريقة عن المادة.

٢ - يجب أن يوصل تناول المادة إلى الهدف.

٣ - أن اختيار الطريقة المثلى أمر علمي قائم على أصول معينة ، لا يمكن مجانبتها . (الركابي ، ١٩٧٣ م ، ص ٢٣) .

وتعد طرق التدريس على اختلاف أنواعها وصيغها ، هي الموصلات أو وسائل الاتصال الحقيقية الحاملة لوظيفة التعليم ، سواء كان محتوى هذه الوظيفة معرفة ، أم عاطفة ، أم حركة أم قيمة ، بل إن كل ما سواها مما يستخدم في التعليم ، أو التدريس من تحفيز ، وتنظيم ، وتوجيه ، وضبط ، وتقسيم ، وخطط تحضيرية ما هو إلا رديف لها ، ومعين رغم أهميته . (حمدان ، ١٤٠٥هـ ، ص ١١٦) .

والطريقة الجيدة تحمي الجهود من الضياع وتحفظ الانتباه من التشتت وتمنع العقل من الشرود ، والطريقة الجيدة تشحذ الذكاء ، وتنشط الإرادة

وتوقظ الانتباه مما يسهل الوصول إلى النتائج بأقل الإمكانيات والجهود .
(الشريف ، ١٤١١هـ ، ص ١٧٨) .

وهكذا يتضح أهمية الطريقة في إنجاح العملية التربوية ، وتحقيق أهدافها ، بحيث يستطيع المعلم أن يؤثر في المتعلمين ، ويعودهم على أعمال عقولهم والإعلاء من شأن فكرهم وبالتالي تفتح عقولهم وتتسع مداركهم .

ولا شك أن طرق التدريس تختلف فاعليتها وأثرها في تنمية الانفتاح العقلي لدى المتعلمين ، وتتنوع في أشكالها وأساليبها ، وسيحاول الباحث بيان أنواعها وأثر كل منها في تنمية الانفتاح العقلي في شخصية المتعلمين .

ج- أنواع أساليب وطرق التدريس :

إن أساليب وطرق التدريس كثيرة ومتنوعة تبعاً لاختلاف وتنظيم الخبرات ونمط اكتسابها ومن أبرزها ما يلي :

١ - طريقة الإلقاء :

وهي تقوم على أساس عرض المعلم المعلومات والخبرات المتصلة بموضوع درسه عرضاً منظماً وبأسلوب شائق جذاب يشرح بوضوح تام الجوانب الغامضة من هذه المعلومات ويلخصها ويبين أهم العلاقات بين أجزائها مستخدماً وسائل تعليمية مناسبة . وتمثل هذه الطريقة في خطوات هاربارت Herbart المعروفة ، وهي خمس خطوات كان يتبعها في مجال التدريس . (السبحي ، بنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٨٧) وهذه الخطوات هي :

أ - التمهيد : وفيه يثير اهتمامات التلاميذ بربط خبراتهم السابقة بموضوع الدرس الجديد .

ب - العرض : يعرض المعلم المعلومات والأفكار الجديدة للدرس بناءً على معلومات الدرس السابقة وفي العرض يحاول المعلم تبسيط الأفكار والعناصر وتوضيحها بشكل جيد .

ج - الربط والمقارنة أو الموازنة : وفيها يوازن المعلم بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة ، ويقارن بينها .

د - التعميم : وتسمى هذه الخطوة الاستنباط ويتم فيها استخلاص التعاريف والقواعد العامة وإدراك أوجه الشبه أو الاختلاف .

هـ - التطبيق : ويتم فيها وقوف المعلم على مدى فهم التلاميذ للدرس وتثبيت المعلومات في أذهانهم . (السبحي ، بنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٨٧) .

ولطريقة الإلقاء عدة أساليب معروفة مثل :

أ - أسلوب المحاضرة .

ب - أسلوب الوصف والشرح .

ج - أسلوب القصة . (السبحي ، بنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٨٨) .

وهذا الأسلوب الأخير يساعد على الانفتاح العقلي لدى المتعلمين ؛ لاشتماله على الفوائد التالية :

- ١- التشويق وجذب الانتباه ، وتركيز الذهن ، وإثارة المشاعر بما يشد السامع إلى مجريات القصة حتى يستجلي أحداثها، ويعرف نتائجها .
- ٢- تحفيز السامع أو القارئ إلى أخذ العبرة من أبطال القصة واختيار السبيل المناسب .

٣- دفع السامع أو القارئ إلى الاقتداء بأبطال القصة في الأمور الخيرة ، ونبذ ما سوى ذلك .

٤- إشباع حب الاطلاع لدى السامع ، أو القارئ لمعرفة مواقف وفواصل وتداخلات القصة حتى يصل إلى عقدة الحل . (الزنتاني ، ١٩٨٤م ، ص ١٢٠) . إضافة إلى ذلك " فالقصة لها دور في التربية من حيث التأثير النفسي والعاطفي للأحداث والظواهر الإنسانية ، ومن حيث مناسبتها للتعبير عن التاريخ والأخبار الماضية " . (ياجن ، ١٤١٦هـ ، ص ١٩٣) .

٢ - طريقة المناقشة الجماعية :

يقوم الطلبة في هذه الطريقة بدراسة موضوع الدرس بأنفسهم قبل حضور الحصة ، ثم يتناقشون فيما حصلوه من معلومات ، وما توصلوا إليه من استنتاجات من المراجع المختلفة . (مطاوع ، واصف ، ١٤٠٦هـ ، ص ٣٠) . وهذه الطريقة تتمتع بميزات تعود على التلاميذ بفوائد كثيرة منها :

١- تعلم التلاميذ حب المشاركة والنقاش القائم على التحليل والتطبيق والفهم .

٢- تعلم التلاميذ حسن التفكير، وروح البحث والإبداع، والابتكار.

٣- تنمي في التلاميذ حب الجماعة والعمل الجماعي وتربي فيهم روح القيادة والإدارة .

٤- تنمي في التلاميذ حب العمل وتقديره كمسئولية يجب تحملها .

٥- خير وسيلة لتدريب التلاميذ على الحوار والمحادثة وإبداء الرأي بشجاعة دون خوف أو خجل .

٦- تشجع التلاميذ كي يتعلموا من بعضهم ويستفيدوا من أخطائهم ومشاركتهم برحابة صدر وتسامح وإدراك للمسئولية .
(السبحي، بنجر، ١٤١٧هـ، ص ٩٤) .

إن تحقيق هذه الفوائد في نفوس المتعلمين وتمثلها في شخصياتهم لجدير بأن يكسبهم القدرة على التقبل والتعامل والتفاعل مع الآخرين ويخلق فيهم روح التسامح والشعور بالمسئولية التي تعد من الأسس التي يقوم عليها الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية كما سبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث من هذه الدراسة وبالتالي فهذه الطريقة أو هذا الأسلوب يعد من الأساليب التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم .

٣ - طريقة الاستقراء والقياس :

طريقة الاستقراء : وهي التوصل إلى الأحكام العامة من الحقائق الجزئية ، وفيها يتعين على المعلم أن يتيح الفرصة لتلاميذه ليكتشفوا بأنفسهم هذه العلاقة وليعبروا عنها بأسلوبهم ، وتتميز بتثيت المعلومات في ذهن المتعلم لمدة طويلة ؛ لأنه توصل إلى القواعد بنفسه . (مطاوع ، واصف ، ١٤٠٦هـ ، ص ٣١) . وينبغي إدراك أن هذه الطريقة تعد من العوامل التي تساعد على الانفتاح العقلي لدى المتعلم ؛ " لأنها تنمي قدرة التلميذ على التفكير والوعي والإدراك ودقة الملاحظة وإثارة النشاط الذهني والعقلي للوصول إلى المعرفة " . (السبحي ، بنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٩٦) .

طريقة القياس : وتسمى الطريقة الكلية لأنها تبدأ من الكل وتنتهي إلى الجزء ، وتتميز بالسهولة والسرعة وعدم تكليف التلميذ مشقة التفكير . (مطاوع ، واصف ، ١٤٠٧هـ ، ص ٣١) .

والاستقراء والقياس طريقتان متكاملتان في التدريس :

ففي القياس يحاول المعلم تبسيط القاعدة ، ثم يستعرض الأمثلة والتطبيقات عليها ، وفي الاستقراء يحاول تقديم الأمثلة ، ومساعدة الطلاب في الوصول إلى التعميمات والمبادئ ، فالقياس هو وسيلة للمحافظة على الحقائق وتفسيرها ، بينما الاستقراء وهو وسيلة للكشف عن حقائق جديدة ، ومن هنا اهتم المربون باستخدام القياس والاستقراء معاً ، على أن تتم طريقة التدريس وفقاً لما يلي :

أ - يبدأ المعلم بتقديم أمثلة جزئية محسوسة .

ب - مناقشة الأمثلة ومقارنتها وموازنتها لاستنباط القاعدة .

ج - صياغة القاعدة النهائية .

د - يحاول الطلاب تقديم أمثلة جزئية في ضوء القاعدة التي وصلوا إليها . (هندي ، عليان ، ١٤١٦هـ ، ص ١٨٩) .

٤ - طريقة حل المشكلات :

وتهدف هذه الطريقة إلى إكساب التلاميذ الأسلوب العلمي في التفكير وتنمية مهاراتهم في النواحي العلمية . (السبحي ، بنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٩٩) . وهي طريقة تثير التفكير عند التلاميذ وتعمل على تشويقه وإلهاب خياله ، كما تدربه على حل المشكلات التي هي خير تدريب له لمواجهة ما يقابله من مشكلات أخرى في مستقبل حياته . (مطاوع ، واصف ، ١٤٠٦هـ ، ص ٣٤) .

ولطريقة حل المشكلات إيجابيات تعود على التلاميذ ، و من أبرزها :

أ - تدريب التلاميذ على بعض المهارات مثل : مهارة القراءة والنقد والفهم ، وجمع المعلومات والبحث والتنقيب عنها .

ب - الاستعانة بالكتاب المدرسي إضافة لبعض المراجع .

ج - تنمية إحساس التلاميذ ببعض المشكلات التي تتطلب التفكير والمشاركة بصورة منطقية تعاونية .

د - تنمية إحساس التلاميذ بالواقع الحقيقي الذي يحيط بهم .

هـ - غرس حب العمل الجماعي لدى التلاميذ . (السبحي، بنجر ١٤١٧هـ، ص ١٠٠) .

٥ - طريقة المشروع :

المشروع في نظر (وليم كلبا تريك) هو سلسلة من النشاط الذي يقوم به فرد أو جماعة لتحقيق أغراض واضحة ومحددة في محيط اجتماعي برغبة وحماس . (الوكيل ، المفتي ، ١٩٨٠م ، ص ٣٨٨) .

وهي طريقة عملية تقوم على اقتراح مشروع لحل مشكلة أو لخدمة غرض . (مطاوع ، واصف ، ١٤٠٦هـ ، ص ٣٦) .

والمشروع : هو نشاط تربوي يخطط له الطلاب مع معلمهم لتحقيق هدف منشود وفي المشروع يقوم الطلاب بنشاطات متنوعة يكتسبون من خلالها بعض الاتجاهات الإيجابية بالإضافة إلى الخبرات الغنية بالمهارات والمعلومات والحقائق . (هندي ، عليان ، ١٤١٦هـ ، ص ١٨) .
وتتميز هذه الطريقة بأنها :

أ - تساعد على تأكيد الخبرة المباشرة، وإقرار مبدأ التعليم الذاتي وإيجابية التلميذ في الأداء ، وإكساب التلاميذ المهارات الفردية والجماعية وحب العمل وحسن التعامل مع الآخرين وتحمل المسؤولية . (السبحي ، بنجر ، ١٤١٧هـ ، ص ٩٩) .

ب - تثير اهتمام التلميذ ، كما أن نجاح المشروع يزيد من ثقة التلميذ بنفسه ويدفعه إلى المزيد من النجاح، وتساعد هذه الطريقة على تنمية روح الإبداع والابتكار والاعتماد على النفس، مما يساعد على

تكوين شخصية علمية واعية متفتحة، كما أنها تربط التدريس بالحياة ومشكلاتها. (مطاوع ، واصف ، ١٤٠٦هـ ، ص ٣٦) .

ج - تكسب المتعلمين من خلالها المعلومات النافعة والمهارات المفيدة ، وتكون لديهم الاتجاهات الصالحة، وتنمي قدرتهم على التفكير العلمي . (الوكيل، المفتي ، ١٩٨٠م ، ص ٣٨٩) .

وبعد استعراض هذه الأنواع المتعددة من الطرق والأساليب التدريسية ومعرفة مدى مساعدتها في تحقيق الانفتاح العقلي لدى المتعلمين في التربية والتعليم ، يمكن للباحث أن يقترح بعض الأساليب التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم من خلال طرق التدريس ومن تلك الأساليب ما يلي :

١- تشجيع التلاميذ على إبداء الرأي :

إن مدلول حرية الرأي يشمل عنصرين مهمين :

أولهما : حرية الإنسان في طرق النظر العقلي وأساليبه ، دون فرض معطيات وأدوات من الآخرين من شأنها أن تؤدي إلى الخطأ ، أو أن يلزم بسلوك طرائق معينة من شأنها أن توصله إلى نتائج مبتغاة سلفاً .

وثانيهما : حرية الإنسان في إبداء الرأي الذي توصل إليه بالنظر والبحث وإشاعته بين الناس والمنافحة عنه والإقناع به . (النجار ، ١٤١٣هـ ، ص ٤٣ - ٤٤) .

ويمكن أن نظهر هذين العنصرين بوضوح لدى المتعلم في حالة إفساح المجال أمامه من قبل المعلم ، من خلال تشجيعه على اختيار طريقته الخاصة في النظر العقلي دون أن يلزم بأمور قد تعلم نتائجها مسبقاً ، فيصبح هذا المتعلم مفكراً بعقل غيره لا بعقله .

وفي حالة تمكينه من إبداء رأيه الذي توصل إليه مقابل إلزامه من معلمه بالدفاع عن رأيه ومناقشته مناقشة علمية موضوعية بعيدة عن الأحكام الجاهزة والنتائج المسبقة بشرط أن تكون المناقشة مقرونة بالدليل والبرهان ، ومن ثم فإن عناية المعلم بتربية تلاميذه وتشجيعهم على إبداء الرأي المقرون بالدليل والبرهان ، والتخلص من التلقي المجرد مما سوى الوحيين يخدم في تنمية الانفتاح العقلي لديهم ، ذلك الانفتاح الواعي المنضبط الذي يمكن صاحبه من أن يقف موقفاً إيجابياً تجاه ما يسمع أو يرى من مؤثرات خارجية .

فمن المعلوم أن من مشكلات الجيل المعاصر التبعية في الرأي والسير وراء الآخرين تلك الخاصة التي تكون الأرضية المناسبة لتلقي التأثير الخارجي على الشخص أياً كان مصدر هذا التأثير ، وتحقيق الانفتاح العقلي لدى المتعلمين عن طريق تشجيعهم على إبداء آرائهم بشكل بإذن الله درعاً واقياً لهم من المؤثرات الأخرى ، ويربي في نفوسهم الموقف الإيجابي تجاه ما يرد إليهم بدلاً من كونهم يتلقون ويتلقفون كل ما يرد إليهم حينها تتحطم الكثير من العوائق أمام هذه الشخصية .

إن حرية الرأي والتعبير عنه دعامة راسخة من دعائم الفكر الإسلامي ولعل المتأمل الجيد في تاريخ المسلمين أو التاريخ الإسلامي يتبين له أنه كلما ضيق الخناق على إبداء الرأي في زمان أو مكان أدى ذلك إلى ضيق في مساحة المعطيات والسبل التي تتأسس عليها المعارف والأحكام فنتج عن ذلك عقلية جزئية لا تثمر إلا الفرقة والشتات . (النجار ، ١٤١٣هـ ص ٥٢) .

وتشجيع المتعلم على إبداء الرأي يعكس نتائج مثمرة في ميدان التربية والتعليم منها :

أ - حصول المتعلم على الخبرة الإبداعية عن طريق التعامل الحر مع أفكاره والتعبير بصدق عن أحاسيسه عندما يجري ويستكشف ويتخيل بنفسه . (الفنيش ، ١٩٩٢م ، ص ١٧١) .

يؤكد ذلك (عصر ، ١٩٩٩م) بقوله : " وتسهم الحرية النفسية كثيرا في الإسراع بالابتكار وتحميله وخاصة عندما يتاح للأطفال حرية التعبير " ص ٨٢ .

ب - خلق جو من التفاهم الحواري الذي تتقابل فيه الآراء ، وتظهر فيه الحجج والبراهين ، ويظهر الرأي الأكثر صوابا .

ج - تربية عقل المتعلم على الشمول والسعي للمعرفة من طرقها السليمة بعيدا عن التعصب والجمود والتضييق وكبت الآراء .

يقول (النجار ، ١٤١٣هـ) : " وحينما تتاح حرية الرأي في مستوى الإعلان والحجاج فإن العقل ينفتح على الرأي المخالف ، والمعطيات المضادة ، وتتم في نطاق الحوار المقابلة بين الآراء فيسقط الضعيف ، ويصح القوي ، وذلك أمر بين بالمشاهدة ، أما الكبت ، والمنع من التعبير ، والمحاورة فلا يثمر إلا الانغلاق على الرأي الواحد ، والتشبث به والتعصب له " ص ٦١ .

إن الانفتاح العقلي لا يكون ممكناً في وجود الكبح والقمع ، أو القواعد الصارمة ، أو الضبط الزائد عن حده ، أو الخوف أو القلق . (الفنيش ، ١٩٩٢م ، ص ١٧١) .

٢- تشجيع التلاميذ على نقد الآراء :

المقصود بالنقد : " أن يسلك العقل في حركته المعرفية مسلكا يجمع فيه بين المتقابلات من الآراء ، ويقابل بين الاحتمالات المختلفة ، ثم

يمحصها ويختبرها على أساس ذلك التقابل " . (النجار ، ١٤١٣هـ ، ص ٣٨) .

ويقصد الباحث بذلك النقد البناء الذي يظهر مواطن القوة والضعف في العمل ، أو الفكرة التي هي معروضة للنقد والمناقشة ، والذي يوصل صاحبه إلى الصواب ، ويمكن صاحبه من تطوير ما لديه من فكرة أو مشروع ما ؛ لأن الناظر الواحد قد تخفى عليه بعض الزوايا ، أو يكون متأثراً ببعض العوامل النفسية التي تدفعه للتعصب والتحيز دون أن يشعر مع الفكرة أو ضدها . (الأميري ، ١٤١٩هـ ، ص ٢٤) .

وهذا مؤشر من مؤشرات الانفتاح العقلي الواعي والمنضبط بضوابط الإسلام ، ومما يزيد الأمر وضوحاً تأكيد بعض المربين من أن التفتح العقلي لدى المتعلم ينطلق من عدة مؤشرات تبدو واضحة في شخصية ذلك المتعلم ، ومن تلك المؤشرات :

أ - اتخاذ القرارات القائمة على التقويم ، وتقديم الأدلة وإعادة تقويمها .

ب - تحدي الأفكار والقرارات ، ومجابهتها نقداً ، وفحصاً ، وتفنيداً .

ج - مواجهة الآخرين لا خصاماً وإنما عقلاً وأدلة . (عصر ، ١٩٩٩م ، ص ١١٩) .

إن العملية التربوية تقوم على تبادل الآراء بين المعلم وتلاميذه داخل الحجرة الدراسية وخارجها حتى يربي فيهم روح النقد البناء ، مع القدرة على مواجهة مختلف المواقف التي قد تعرض للطالب ، وتحتاج منه إلى وعي تام ، وتفتح في العقل ، وقدرة على الإيجابية الأمر الذي يعني عدم وقوفه سلباً تجاه ما يعترى مسيرته الدراسية .

إن عناية المعلم وتشجيعه لتلاميذه على النقد البناء يخلق منهم أفراداً متعلمين ناضجين واعين يقفون موقفاً إيجابياً تجاه ما يواجهون في حياتهم العلمية وغير العلمية ، وهذا الأسلوب متمم لسابقه (التشجيع على إبداء الرأي) والذي سبق وأن أشار الباحث إليه ، فالنقد البناء يسهم في إصلاح نواحي القصور ، واستبدالها بما هو أفضل ، وهذه هي نظرة صاحب الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ، وبالتالي فإن تشجيع المعلم لتلاميذه على النقد البناء لمختلف الآراء أمر ضروري لتوسيع مداركهم وأفكارهم ومن ثم تفتحهم العقلي ، وفي المقابل فإن التقليل من حجم أفكار التلميذ النقدية لا يعني شيئاً سوى الجمود العقلي ، والتعصب الأعمى ، وقلّة الوعي التي ربما أصبحت ملاصقة لشخصية التلميذ المستقبلية .

إن من الواجب علينا في ميدان التربية والتعليم أن نربي في أبنائنا القدرة على اتخاذ القرارات ، وتقويم الأفكار في جو من التفاهم بعيداً عن التجريح في تلك الأفكار المنقودة ، فالمقصود نقد الفكرة لا صاحبها .

إن القدرة على تحدي أفكار الآخرين تقع بالدرجة الأولى على الأسلوب الأمثل الذي نسلكه مع المتعلمين ، دون استصغار آرائهم بأي حال من الأحوال " فإذا أردنا للصغار أن يكونوا ناقلين ، فلا بد من أن نشجع فيهم تحدي أفكارنا نحن الكبار ، وأساليبنا في التفكير بدلاً من أن يقعوا في حبالنا ؛ مما يسفر عنه قدرة الطفل على فحص الأفكار ، وتدقيقها ، وعرضها على محك العقل وهذا مطلب ليس هيناً " (عصر ، ١٩٩٩م ، ص ١١٨) .

٣- تعويد التلاميذ على النظر والتأمل العقلي في مخلوقات الله :

إن تعويد المتعلم على النظر والتأمل العقلي في مخلوقات الله ، في تدرج

يتلائم مع نمو عقله وقدرته على التفكير والتأمل ، يعد من أجدر الطرق
المنمية لطاقة العقل الكامنة ، ومن أقربها ثمرة ، وأجداها بناءً وإقناعاً دون
مشقة ، وهو الأسلوب الذي سلكه الإسلام في بناء عقول أبنائه ، وبثه في
كتابه الكريم في آيات تدعو إلى إعمال العقل ، والإعلاء من شأن الفكر
لإيقاظ العقول من غفلتها ، واستنهاضها من خمولها وتحريرها من أغلال
جمودها ومن تلك الآيات قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلِ أَنْظَرُوا مَاذَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴾ سورة يونس . وقوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ

الْمَاءَ إِلَى الْآرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ سورة السجدة . والآيات
ففي ذلك كثيرة ، وقد سبق أن أشار الباحث إلى الكثير منها في الفصل
الثاني من هذه الدراسة .

إن تعويد المعلم للتلاميذ على تلاوة هذه الآيات والتأمل العقلي في
معانيها باستمرار والعمل بمقتضاها يكسبهم تفتحاً في العقل ونضجاً في
التفكير ، وقوة في الإيمان ، ويؤكد ذلك (الحلي ، ١٤١٩ هـ) بقوله :
" الطفل إذا نشأ تالياً لهذه الآيات الكريمة ، ووجد من يعينه ، ويلفت
نظره إلى واقعها في الحياة عن طريق النظرة المتأملّة لصفحة الكون أو
للسماء والأرض ، أو الليل والنهار ، أو للنبته الصغيرة والشجرة السابقة ،
أو للقطعة الوادعة ، أو للنحلة العاملة ، فكم تؤثر هذه في النظرة في تفتح
عقل الطفل ونضجه " ص ٢٨٦ .

إن انتهاج الإسلام لهذا الأسلوب في بناء عقول أبنائه ، وبثه في كتابه
يستلزم من رجال التربية والتعليم تأكيد ذلك في ميدانهم ، وتشجيع

أبنائهم وتعويدهم عليه ؛ بل ويمكن للمعلم أن يتخذ من ذلك وسيلة للفت عقل المتعلم وتفتيح مداركه إلى مخلوقات الله في هذا الكون ليرى ما فيها من عناية ربانية ، وحكم سامية ومنافع متعددة ، فمن خلال الممارسة العملية بالنظر والتأمل العقلي في مخلوقات الله ، تتكون أفكار المتعلم ، وتنمو طاقات عقله ، وتتفتح مداركه ، ويرسخ إيمانه .

٤- توجيه المتعلمين إلى مصادر المعرفة :

من الأساليب التربوية التي ينبغي على المعلم أن يسلكها تجاه تلاميذه خلال سيره في العملية التدريسية توجيههم لمصادر المعرفة التي تنمي فكرهم وتثري معلوماتهم ، وتساعدتهم على فهم الواقع ، وتعمل على توسيع مداركهم ، وتفتح عقولهم . فكما لا ينبغي للمعلم التقيد بمحتوى الكتاب المقرر تقيدا مطلقا ، فكذلك الحال بالنسبة إلى الطالب الذي لا ينبغي أن تتوقف به المعلومة عند آخر حرف قرأه في الكتاب المدرسي .

إن دلالة المتعلم على الكتب والمراجع المفيدة ، ينمي فيه حب الاطلاع منذ صغره ويجعله شغوبا بالمطالعة الحرة خصوصا وقت فراغه ، وأوقات الإجازات الدراسية والحصص التي يتواجد فيها داخل المكتبة المدرسية .

ومن المعلوم أن القراءة هي غذاء للعقل يحتاجه المتعلم باستمرار ، مثل حاجته إلى الطعام ، ولربما أشد وإلا بقي هذا المتعلم محدود الفكر ضيق البصيرة ؛ فالقراءة نشاط عقلي يجمع بين نوعي التفكير الناقد ممثلا في حل الكلمات والعبارات والجمل ، والابتكاري ممثلا في التخيل والتوصل إلى نتائج والقيام بحل مشكلات . (عصر ، ١٩٩٩ م ، ص ٣٣٧) .

ولا يهمنا إثبات أهمية القراءة بقدر ما نريد الإشارة إليه في هذا المقام من أن القارئ الواعي يضيف إلى خبرته خبرات الآخرين ، فيعيش حياته

بشكل أعمق وأغنى وكذلك الذي يعي أفكار الآخرين يضيف أفكاراً إلى فكره . وعندما سئل عبقرى الفيزياء الأشهر نيوتن عن سر إنجازاته وتفوقه أجاب : لقد وقفت على أكتاف العمالقة الذين جاءوا قبلي . (هازيلت ، د.ت ، ص ٢٧١) . أي أنه قرأ ما كتبوا ، وفهمه واستفاد منه ، وأضاف إليه .

وظلابنا اليوم يحتاجون من يرشدهم إلى المراجع والكتب التي تقدم شرحاً أوسع وأدق للموضوعات التي تتناولها الكتب المدرسية ، وغيرها ؛ ليشبعوا فهمهم المعرفى وخير من يقوم بهذه المهمة المعلمون ، لاسيما ونحن نعيش فى عالم متغير وسريع الحركة .

إن تعويد أبنائنا على القراءة من خلال توجيههم للكتب المفيدة أمر يستحق المزيد من الرعاية والعناية لاسيما فى عصرنا الحاضر ؛ إذ كثرت فيه الصوارف والشواغل للجيل المعاصر ، مما يجعل العناية بذلك فى مرتبة متأخرة من اهتمامات الطالب . (الدويش ، ١٤١٩هـ ، ص ٤٦ - ص ٤٧) .

و حين يلمسون عنايتنا بهم بما نقدمه لهم من توجيه وتعويد على القراءة من خلال دلالتهم على الكتب والمراجع المفيدة ، فإننا نساهم فى دفع الهم العلمى لدى طلابنا مرحلة أعلى مما هي عليه فى الواقع .

٥- تعويد المتعلم على التعقل وضبط النفس :

إن التعقل وضبط النفس خلق إسلامى نبيل ، ينبغى أن نعيه تمام الوعى معلمين ومتعلمين ، وأن نحاول دائماً أن نربي أبنائنا الطلاب على ضبط الذات وعدم الاندفاع أو الاعتماد على الانطباعات السريعة الطائشة التي قد لا تقوم على الأحكام العقلية المتأنية ؛ لأن ذلك يؤدي - بطبيعته - إلى تكون جيل من المتعلمين محدود الذهن ، ليس لديه القدرة على

التمهل أو الإمعان في الفكر أو البعد في النظر ، فيكون فكره سطحيا وربما أورت ذلك في نفسه درجة عالية من التعصب والانقياد لرغبات الذات .. يقول (عصر ، ١٩٩٩ م) : " ومما يساعد التلاميذ على ضبط الذات ، التمهّل ، والتأني ، وانتظار الدور والترث حتى يفرغ الآخرون ، ومن ثم يكتسبون القدرة على تحديد تتابع الأحداث الجارية حولهم ، أو أمامهم أو التي يفعلونها ، أو يفعلها الآخرون " . ص ٢٢٩ .

فهنا أشار (عصر) إلى الأسلوب الأمثل الذي ينبغي على المعلم أن يسلكه مع تلاميذه حتى ينمي فيهم طريقة التمهّل وضبط النفس . ومن ثمرات ضبط النفس لدى المتعلمين :

أ - زيادة نموهم العقلي والمعرفي .

ب - ربط النتائج بالأسباب .

ج - عدم التسرع في إصدار الأحكام . (عصر ، ١٩٩٩ م ، ص ٢٢٩) .

والانفتاح العقلي في مجال التربية والتعليم لا تكاد تخرج ثماره عن ما ذكر أعلاه ، وما من شك أن إدراكنا لهذه الأمور ، وغرسها في نفوسهم يؤدي إلى تكوين اتجاهات علمية في شخصياتهم ، ومن بينها الانفتاح العقلي ، وبهذا يتبين أن هذا الأسلوب من العوامل المساعدة على الانفتاح في مجال التربية والتعليم .

٦- وإضافة إلى ما سبق فإن هناك العديد من الأساليب التربوية لابد من استثمارها لتحقيق الانفتاح العقلي لدى المتعلم في مجال التربية والتعليم ومن خلال طرق التدريس الملائمة ، سوف يتطرق إليها الباحث ويوضح كيفية الاستفادة من هذه الأساليب في بناء عقول الطلاب ، والحد

من ضيق الأفق الذي قد يعتري البعض منهم ، ليس في داخل المدرسة فحسب ، وإنما في مسيرتهم الحياتية وهذه بعض من تلك الأساليب :

أ - أسلوب الحوار :

الحوار في أقرب تعريفاته الاصطلاحية هو : " حديث يجري بين شخصين أو أكثر " . (خلف الله ، ١٤١٩هـ ، ص ٥١) .

ونقصد به هنا ذلك النقاش البناء الذي يسهم في بناء العملية التربوية مشتملاً على الأخذ والعطاء ، وتبادل الآراء ، ووجهات النظر بين المعلم والتلاميذ .

فالحوار نافذة فكرية وشعورية بين الفرد وبين الآخرين ، والذي يستغني عن الحوار يعيش مغلقاً على ذاته ، لا يرى الأمور إلا من زاويته الشخصية ، فيكون أكثر تعرضاً للخطأ ، وإن زعم أنه أقرب إلى الصواب من سواه ، وأغلب الذين يرفضون الحوار إما بدافع الخوف منه لعجزهم عنه أو لضعف أدلتهم ، وإما بدافع الجمود والتعصب . (الأميري ، ١٤١٩هـ ، ص ٢٨) .

وللحوار أهمية تربوية عظيمة ، وقيمة حضارية إنسانية ، حيث يؤدي إلى كشف الحقائق وخاصة إذا كانت غائبة ، إضافة إلى دوره البناء في تكوين شخصية المتعلمين ، وخلق روح التنافس بينهم ، وبث الروح الجماعية فيهم وتعويدهم على النظام والتعاون ، ويخلق في ذواتهم روح الابتكار . (خلف الله ، ١٤١٩هـ ، ص ٥١ - ص ٥٢) .

ومن إيجابيات الحوار في العملية التعليمية والتربوية :

١- استثارة قدرات التلاميذ العقلية ، وجعلها في أفضل حالاتها .

٢- تقارب أفكار التلاميذ وآرائهم .

٣- تنمية معلومات التلاميذ وزيادة حصيلتهم العلمية .

٤- إبعاد التلاميذ عن روح التعصب للآراء والمقترحات .
(خلف الله ، ١٤١٩هـ ، ص ٦٧) .

وقد زاد اهتمام المربين بأسلوب الحوار في عملية التدريب ، واعتبروه أسلوباً مفضلاً ومجدياً في التعليم ؛ لأن أسلوب الحفظ عن ظهر قلب لا يجدي وإنما يخلق أطفالاً ضيقى الأفق عقيمي التفكير ، ومن أولئك المربين الزرنوجي ، يقول (الزرنوجي ، ١٤٠٦هـ) : " إن قضاء ساعة واحدة في المناقشة والمناظرة أجدي على المتعلم من قضاء شهر بأكمله في الحفظ والتكرار " . ص ١٤٠ . ولكي تؤدي الطريقة الحوارية الغرض المرجو منها فلا بد من توافر عدة شروط منها :

- ١ - اختيار المعلم وقتاً مناسباً لطرح الأسئلة .
- ٢ - اختيار الأسئلة الحوارية المناسبة لمستوى عقول الطلاب .
- ٣ - حرص المعلم على استمرارية التفاعل داخل الصف .
- ٤ - التأكد من مشاركة جميع التلاميذ في الحوار .
- ٥ - التحلي بروح البحث عن الحقيقة ، وتحري الصدق .
(خلف الله ، ١٤١٩هـ ، ص ٥٥ - ص ٥٦) .

وبهذا نجد أن للطريقة الحوارية دور كبير في تنمية الانفتاح العقلي لدى المتعلمين ، وذلك عن طريق توسيع قاعدة الفهم لديهم ، وتعويدهم على تقبل الآراء والأفكار والحقائق ، واحترام وجهات النظر والقدرة على النقاش وإبداء الرأي .

فالعقل الذي لا يفكر يموت والعضو الذي لا يتحرك يضمّر ويفقد صلاحيته والماء الراكد يئث خصبه لنمو الطحالب والفطريات ..
وبتقليب الأرض وحرثها تستنبت البذور .

ومن المعلوم أن لكل مادة من المواد الدراسية طريقته المناسبة ،
والذي يهمننا بالدرجة الأولى هو استغلال الطريقة التي تمكن المتعلم من
إعمال عقله وفكره ثم تبعثه على العمل ، وتكون لديه فهما قويا ،
ومهارات واتجاهات عقلية بناءة ، ومن هنا فإنه لا مانع من استخدام
أكثر من أسلوب في العملية التعليمية .

ولهذا فإننا سنتطرق - أيضاً - إلى أساليب أخرى تضاف إلى
الأسلوب الحوارى الذي ناقشنا جانباً منه قبل قليل .

ب - أسلوب إثارة أذهان المتعلمين باستمرار :

ويحتاج المتعلم إلى أسلوب إثارة الذهن احتياجاً تاماً للتغلب على
الركود الذهني الذي قد ينتابه نتيجة التعود على طريقة واحدة تخلق في
نفسه روتيناً مملاً يجعله لا يأبه بقيمة الأفكار أو المعلومات التي يسمعها
ولو كانت على جانب كبير من الأهمية .

ولكي تعالج الظاهرة فلا بد للمعلم أن يعمل جاهداً على مخاطبة
عقل المتعلم وإثارة ذهنه ، ودعوته إلى المشاركة باستمرار ، والعمل
على إيقاظ فكره ، وتبصيره بأهمية الموضوع الذي تتم مناقشته .

إن المتعلمين الذين تعودوا على طريقة السماع العادي بعيداً عن
إثارة الذهن تجدهم يواجهون صعوبات بالغة في التمييز بين الأفكار .
وقد تفوقهم فكرة مهمة لم تعرض عليهم بأسلوب يثير تفكيرهم من قبل
الأمر الذي أدى إلى غموضها وعدم وضوح أهميتها ، ولهذا فإنه " لا
يكفي أبداً فهم الأفكار فهماً عابراً لكسب المقدرة العلمية الصحيحة إذ
لابد من الوقوف عليها ، ومعرفة حدودها وإزالة الغموض تماماً عن
جميع جوانبها حتى تتضح في الذهن تماماً " (يالجن ، ١٤١٦هـ ،
ص ١٠٤) . ومن العوامل التي تساعد على إثارة الأذهان : تكرار

الكلام ، والقيام بحركات انفعالية ، ونظرا لأهمية هذا الأسلوب في مجال التربية والتعليم فقد قرر التربويون : " أنه إذا كان الأسلوب الذي تقوم به المعلومات يثير الأذهان والانفعالات يؤدي إلى ترسيخ المعلومات لأنه يهيئ الاستعدادات النفسية للانتباه ". (ياجن ، ١٤١٦هـ ، ص ٢٠٠).

ثانيا : المقررات الدراسية .

تعتبر المقررات الدراسية دعامة أساسية من دعائم المنهج ، غير أن الاقتصار عليها في تحديد مفهوم المنهج أمر غير مقبول لأمرين أساسيين :
الأول : أن المدرسة لا تقدم لطلابها المقررات الدراسية فقط ، وإنما تقدم أنشطة أخرى لا تقل أهمية عن تلك المقررات في تحقيق الأهداف التربوية ، كالنشاط غير الصفّي ، والمكتبة المدرسية ، والامتحانات ، والإدارة المدرسية ، والتوجيه التربوي ، والإشراف الجماعي ...
الثاني : أن هذه الأنشطة التي تقدمها المدرسة تسهم مع المقررات الدراسية في تحقيق الأهداف التربوية . (الشافعي ، الكثيري ، علي ، ١٤١٧هـ ، ص ٢٦ - ص ٢٧) . وهذا لا يعني انتقاصاً من أهميتها فهي خلاصة أفكار خبراء التربية والتعليم ، وثمرّة قيمة من ثمرات الخبرة البشرية وهي الأساس لكل تقدم ثقافي .

وفيما يلي يحاول الباحث إيضاح المقصود بالمقررات الدراسية ، ثم يشير إلى ما ينبغي مراعاته عند صياغة المقررات ؛ حتى تؤدي وظيفتها في تكوين الانفتاح العقلي لدى المتعلم ، ثم اقتراح للأساليب التي تساعد على الانفتاح من خلال المقررات الدراسية .

أ - المقصود بالمقررات الدراسية هي : " المواد التي تدرس للتلميذ داخل الفصل في مجالات من المعرفة المختلفة ، يأخذها التلميذ ؛ ليصل بها

إلى مستوى ما ، أو ليتخرج بها من المدرسة مثلاً". (مجاور، الديب ، ١٤٠٤هـ ، ص ١٠٨) .

ومنهم من عرفها بأنها : تلك الكتب التي يعدها خبراء التربية والتعليم للمواد الدراسية ، وتحت إشراف وزارات المعارف والتربية والتعليم وغيرها وتقوم بتوزيعها على الطلاب ليتم تدريسهم على ضوءها ، وكذلك الكتب التي تقرر على الطلاب من غير مطبوعات الوزارة . (ابن جبار ، ١٤١٩هـ — ، ص ١٣٦) . وهي بهذا تعتبر جزءاً من المنهج حسب مفهومه الواسع ، والذي يشمل الكتب والمراجع والوسائل التعليمية ، والنشاط الصفّي ، وأساليب التقويم وطرق التدريس ، ونحو ذلك . (سرحان ، ١٤٠٥هـ ، ص ١٦-١٨) .

ولقد تقدمت التربية في بناء المقررات تقدماً كبيراً ، حتى أصبح بناؤها فناً هندسياً رائعاً ، يمارسه المتخصصون ، ويخضعونه للتجربة والمراجعة المستمرة وذلك للحاجة الملحة إلى التطوير دائماً بما يساير العصر ، ومتطلباته .

وبهذا فإن المقررات تشمل جميع التخصصات لتفي بحاجة الإنسان سواءً منها الدينية الخالصة ، أم العلمية البحتة ، أم التطبيقية أم الوجدانية ، وفي التربية الإسلامية تشمل علوم الدين والدنيا ، وذلك لكونها مستمدة من المصادر التالية :

- ١- الوحي الإلهي المنزل على الرسول ﷺ المتمثل في القرآن والسنة .
- ٢- العلم البشري المكتسب عن طريق النظر ، والتأمل ، والتفكير ، والتدبر ، وتحكيم العقل فيما لا يخالف النقل .

- ٣- تراث الإنسانية المطور المنقح ، الخالي من التقليد الأعمى والجمود . وكلها تتعاون في مد الإنسان بالمعرفة في عالم الغيب ،

والشهادة ، والوجدان معرفة متصلة ، ومترابطة تلتقي على التصور الصحيح الشامل للإنسان والكون والحياة الدنيا والآخرة . (النجار ، ١٤١٠ هـ ، ص ١٧٢) .

ولا يخفى على أحد قدر قوة المصادر التي تستقى منها المقررات ، تكون قوة المقررات الدراسية أو ضعفها ، ولاشك أنه لا يوجد مصادر لأي معرفة أقوى من مصادر الشريعة الإسلامية ، فحينما تكتب المقررات الدراسية على ضوءها فإنها عندئذ تخاطب العقل والوجدان وتسعى إلى إرضائهما ، فينتفع المتعلم بذلك ، ويعتدل سلوكه ، وتهذب أخلاقه ، ويتفتح عقله ، وتنبي شخصيته بناءً سليماً شامخاً أمام عواصف الحياة ومغرياتها .

وهكذا نجد أن المقررات الدراسية وجدت لتؤدي الغرض المطلوب منها تجاه المتعلم ، وتسهم في غرس الاتجاهات العلمية البناءة في شخصية المتعلم ومن ضمنها ذلك الاتجاه الجدير بالأهمية وهو الانفتاح العقلي .

ب - أمور ينبغي مراعاتها عند صياغة المقررات الدراسية : ولكي يؤدي المقرر الدراسي وظيفته في تكوين الانفتاح العقلي لدى المتعلم ، فإنه لابد من مراعاة عدة أمور عند صياغة هذا المقرر وأخذ ذلك بعين الاعتبار :

١- أن تكون محققة للأهداف المنشودة ، التي تعين الفرد المسلم على عبوديته لربه ، والقيام بوظيفته في الحياة ، وتعين المجتمع على أداء مهمته في نشر الخير وبناء حضارة إنسانية ، كما حدث للرغيل الأول .

٢- أن تكون المقررات وثيقة الصلة بحياة التلاميذ ، ومستوياتهم الفكرية ومطالب نموهم ، وذلك لأن المدرسة مجتمع مصغر ، فينبغي أن

تخدم المجتمع الكبير فيخرج المتعلم إلى المجتمع وهو يجيد الاحتكاك والتفاعل معه ، مع مراعاة السن والفروق الفردية .

٣- أن تفي المقررات بحاجة المجتمع ، ومتطلباته ، فالمجتمع هو المدرسة الكبرى ويحتاج من المدرسة الصغرى أن تعد له أفرادا صالحين ، يتفاعلون معه ، ويخدمونه ، ويطورونه ، ويسعون إلى رقيه ، ورفع مستواه .
(ابن جبار ، ١٤١٩هـ ، ص ١٣٩) .

٤- أن تؤدي إلى اكتساب العادات الصالحة التي تساعد الطلبة على التكيف الإيجابي مع المجتمع وتؤهلهم لتحمل المسؤولية ، والاعتماد على النفس والتضحية في سبيل تحقيق الخير العام والاهتمام بمشكلات المجتمع والعمل على دراستها والمساهمة في حلها .

٥- أن تؤدي المقررات إلى تكوين الاتجاهات العقلية المرغوبة مثل القدرة على ربط الأسباب بالنتائج ، والملاحظة الموضوعية ، وعدم التحيز في الحكم ، والاهتمام بالقيم الاجتماعية التي تتمشى مع العقيدة الإسلامية الصحيحة . (جان ، ١٤١٦هـ ، ص ١١٨) .

٦- الشمول ؛ إذ يشترط في المقررات الدراسية أن تشمل على العقائد والسلوك والعبادات ، وكل ما ينفع الطالب في دنياه وأخراه ، إضافة إلى مستويات المعرفة الأخرى ومنها :

أ- الحقائق : ويقصد بها حقائق معينة وصفية ، مثل معرفة الجهاز الهضمي .

ب - مستوى الأفكار : وهي التي تبرز العلاقات السلبية بين الثقافة الإنسانية والبيئة الطبيعية ، وهي تمثل بنية العملية التعليمية من حيث أنها تمكن التلميذ من تنظيم العلاقات بين الحقائق ، وتوفير السياق الذي يتحقق فيه الاستبصار والفهم ، وهو نوع من المعرفة يتسم بالحركة الفاعلة .

ج- مستوى المفاهيم : وهي انساق معقدة من الأفكار ، وبالغة التجريد ،ويمكن أن تتكون من خلالها خبرات متتابعة في سياقات متنوعة .
د- الأنساق : ويقع في هذا المستوى النظم الفكرية والطرائق البحثية التي تتألف من قضايا ومفاهيم توجه مسار البحث والتفكير .
(هندام ، جابر ، ١٩٧٨ م ، ص ١٠٢) .

٧- أن تخدم المقررات الدراسية البيئة وحاجاتها ، وتتضمن البيئة بمفهومها الواسع ما يلي :

أ - المجتمع : ويتضمن البشر في إطار ما يربطهم من علاقات دينية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وسياسية ، وأخلاقية ، وغيرها .
ب - الثقافة : وهي الجانب الذي صنعه الإنسان من بيئة سواء أكان معنويا أو ماديا .

ج- المصادر الطبيعية : وتمثل جميع الظروف الطبيعية في البيئة من أرض ، وبحار ، وماء ، شمس ، وهواء ، وحيوانات ، ونباتات ، وثروات طبيعية . (رحان ، ١٤٠٥هـ ، ص ٥٣-٥٤) ، فإذا اشتملت المقررات الدراسية على البيئة بمفهومها الواسع وكذلك المستويات المادية إضافة إلى العقائد والسلوك والعبادات كانت مجدية ومؤثرة ، وأدت رسالتها بنجاح ، وبهذا تكون مقررات ناجحة محققة للأهداف المرسومة . معينة للمتعلم على الكيفية السليمة لاستغلال الثروات الطبيعية ، وبناء حضارات إنسانية من جانب ، ومعرفة بناء العلاقات مع الآخرين من جانب آخر .

وعليه يمكن للباحث أن يقترح بعض الأساليب المساعدة على الانفتاح العقلي من خلال المقررات الدراسية على النحو التالي :

١- إبراز الآراء المختلفة في بعض القضايا :

إن ما يراه المتعلم في حياته وأمام عينيه لا يكاد يتفق في بعض أحواله

وإذا ما رأى التلميذ الخلاف جاداً والصراع محتملاً بين الأفكار تجاه قضايا معينة بين مؤيد ومعارض ؛ فإن ذلك يؤدي إلى إحدى نتيجتين :

أولاهما : إصابة هذا المتعلم بالإحباط ، وعدم الثقة في الواقع الذي أمامه ، ومن ثم اللجوء إلى العزلة ورفض الدخول في الأمور الخلافية .

ثانيهما : محاولة الدخول في ثنايا تلك المسائل الخلافية ، والرغبة في الإسهام بوجهة النظر التي يراها .

أما النتيجة الأولى فهي مرفوضة نظراً لآثارها السلبية على شخصية المتعلم ، وأما النتيجة الأخرى فهي مطلب ضروري ، يتعود المتعلم من خلاله على الدخول في شتى مناحي الحوار والنقاش وإبداء الرأي واحترام الرأي الآخر وبالتالي الإسهام في تكوين العقلية الناضجة الواعية والمتفتحة، التي تستطيع التعامل مع الحقائق والأفكار وفق أسس وضوابط محددة .

ونظراً لأهمية إبراز الآراء المختلفة داخل محتوى المقررات الدراسية فقد نادى بعض المربين بضرورة وجودها ، ومن ضمنهم (الرغبان ، ١٤١٩هـ) الذي يرى أهمية الحرص على تربية الطلاب على أدب الخلاف ، واتساع الصدر في تقبل الرأي والرأي الآخر . ص ٥٩ .

ويقول (بكار ، ١٤٢٠هـ) : " يحتاج الطالب إلى دراسة مقرر ، يتناول شيئاً من تاريخ التشريع وأسباب اختلاف الفقهاء ، ويتم التركيز فيه على الأسس الثقافية التي تمكن من إقامة علاقات الحوار والتعاون والتعايش وذلك من خلال كسر حدة العصبية المذهبية والحزبية ، واكتشاف آفاق جديدة للتعاذر والفهم الجيد لوجهات النظر المختلفة " .

ص ٢٦٥ .

وقبل الانتهاء من مناقشة هذا الأسلوب ، يود الباحث أن يشير إلى أن المسائل الخلافية التي تثار داخل المقررات الدراسية مثل الفقه مثلاً ينبغي

أن تكون ملائمة لمستوى فهم الطالب وقدراته العقلية ، وتختار المرحلة المناسبة لإثارة أي قضية أو مسألة خلافية ، ولهذا فإنه لا بد من مراعاة الدقة التامة عند طرق باب المسائل الخلافية ، والبعد تماماً عن أي مسألة قد تورث التعصب في نفس الطالب ، فالهدف من مناقشة بعض المسائل الخلافية هو تبصير الطالب بثراء مصادر الشريعة الإسلامية واستيعابها لكل قديم ومعاصر وما سوف يستجد بإذن الله .

٢- اشتمال المقررات الدراسية في محتواها على بعض المبادئ مثل :

الاجتهاد :

حيث يعد الاجتهاد مظهراً من مظاهر الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسة .

ولذلك ينبغي إدراجه ضمن المقررات الدراسية لتنمية الانفتاح العقلي في شخصية المتعلم ، فهو بدوره يدفع المتعلمين من مجرد التقليد والتبعية إلى التفكير الاجتهادي القائم على أسس سليمة من أجل مواجهة قضايا العصر بروح الإنسان المسلم المعاصر .

إن رسم مناهج الاجتهاد بدقة من خلال التعرف الدقيق على مقاصد الشريعة الغراء ، لتحريك الحياة والحضارة ومعالجة أمراضهما ومشاكلهما يعد من الوسائل المهمة في بناء العقلية المسلمة الواعية والمتفتحة ، وعلى ضوئها ينتج علماً عملياً ننقل به العالم الإسلامي إلى ميدان الخبرة التقنية والإبداع العلمي . (عبد الحميد ، ١٤١٦هـ ، ص ١٨٤) .

الواقعية :

المقصود بها : " معرفة حقيقة ومقدرة الإنسان ومراعاتها عند تكليفه أو محاسبته " . (خياط ، ١٤١٦هـ ، ص ٧٠) .

إن معرفة المتعلم بالواقعية ضرورة ملزمة ، لذلك ينبغي للمقررات الدراسية أن تتضمنها حتى لا تذهب بعقل المتعلم في غياهب المثالية والتجريد التي لا يمكن أن تفيده ، ولا تربطه بالواقع المعاصر ، بل إنها قد تأتي مخالفة تماماً لما هو موجود ، فتسهم سلباً في تكوين شخصية محدودة الفكر ، ضيقة الأفق ، غير قادرة على مجابهة الواقع الذي يعايشه هذا المتعلم .

إن البعض من المعلمين أو المتعلمين قد يرتفع مستوى الحماسة لديه ، ويرى أنه قادر على تحقيق ما يريد في رسم لنفسه أهدافاً طموحة ، ونظرة مثالية يصعب الوصول إليها . ومعرفته بحقيقته ومقدرته (الواقعية) يمنعه من ذلك وتعرفه بأن وضعه لأهداف تفوق قدراته أي أعلى من الواقع الذي يعيشه سيشعره بالفشل وضعف النتائج وطول الطريق ، وحينها يدرك أهمية الواقعية في الأهداف والطموحات ، ويرسم لنفسه أهدافاً تتسق مع الواقع ويمكن ترجمتها إلى واقع عملي . (الدويش ، ١٤١٩هـ ، ص ١٠٦) .

شمولية النظر :

وهي صفة التوجه في النظر المعرفي إلى جميع مادة المعرفة ، واستجماع المعطيات للقضايا المعينة التي يقصد العقل إلى كشف الحق فيها . (النجار ، ١٤١٣هـ — ، ص ٤٩) . فالنظرة الشمولية تكون نظرة ثابتة تأخذ بعقل المتعلم إلى التفكير الشامل بدلاً من التفكير الجزئي الذي يتمحور حول قضية معينة ويهمل بقية الجوانب الأساسية ، وهي نظرة صاحب الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية .

الموضوعية :

ويقصد بها : التجرد من الأهواء الشخصية والبعد عن العوامل الذاتية ؛

فإذا كان العقل محجوباً بعوامل الهوى المختلفة فإنه يتوجه الوجهة التي ترتضيها الأهواء الذاتية ، ويجعله يقرر الأحكام بحسب ما تطلبه الأهواء . (النجار ، ١٤١٣هـ — ، ص ٦٢) . وهذا كله ذو مردود سلبي على عقل المتعلم . فيكون دائم التعصب لأفكاره ، مقيداً بأهوائه الذاتية . وبالتالي فإن إدخال (الموضوعية) ضمن المقررات الدراسية وتأكيدها في نفوس المتعلمين يحميهم من ذلك كله ، ويجعل منهم أفراداً قادرين على التعامل مع الآخرين بعيداً عن التعصب والأهواء الشخصية .

٣- صياغة المقررات على نحو يرفع من درجة حساسية المتعلمين نحو الحلال والحرام ويبصرهم بالإنجازات الحضارية الإسلامية والتحديات التي تواجه أمة الإسلام في العصر الحديث ، والإمكانات المتوفرة لها نظراً لأن بنيتنا الثقافية الإسلامية مهددة اليوم بالوافدات الأجنبية ، مما يستلزم تركيزاً جيداً على العلوم الشرعية والإنسانية . (بكار ، ١٤٢٠هـ ، ص ٤٤٣) . وبهذا يكون أبنائنا من أصحاب البصيرة الإيمانية التي تقيهم الزيغ عن الحق والبصيرة العلمية التي تستند على العلم والفهم المتمكن في المجال الذي سيتفاعل معه ، ومن ذلك يتحقق الانفتاح العقلي في شخصية أبنائنا المتعلمين .

٤- صياغة مقررات معاصرة في طبيعة تصميمها ، وفي نوعية الموضوعات التي تتناولها .

فنظراً للتغير السريع في كل شيء ، ووجود العديد من المجالات والمسائل التي تتطلب معارف جديدة ، ولاسيما في المجال الأخلاقي والإنساني ، وحاجة أبنائنا المتعلمين إلى تعلم كيفية اتخاذ القرارات الراشدة والمتعلقة بهم وكيفية التعامل مع المتغيرات ، فإن الحاجة ماسة إلى صياغة مقررات معاصرة ، إضافة إلى ذلك " إن زماننا هذا يتطلب جيلاً يعرف

خصوصيته الحضارية ، ويتمتع بدرجة جيدة من العقلانية والمرونة إلى جانب النظرة البعيدة المدى والاستعداد للعمل ضمن فريق ، وهذا هو المحك الحقيقي لفعالية أداء المناهج لوظيفتها التثقيفية والتربوية " (بكار ، ١٤٢٠هـ — ، ص ٤٤٤) . كما لا ننسى في مقام حديثنا عن صياغة مقررات معاصرة أن نشير إلى أن لكل مقرر أهدافا توضع منذ بداية تأليفه ولهذا ينبغي تقويم مدى تحقيق المقرر للأهداف المرجوة منه بين حين وآخر فإن تحققت كل الأهداف أو بعضها كان ذلك بمثابة الدافع القوي لاستمرار مفردات ذلك المقرر مع متابعتها بانتظام ، وإن حصل العكس من ذلك فلا بد من إعادة النظر في أسباب عدم تحقق الأهداف ، وبالتالي إعادة بناء وصياغة تلك المقررات من جديد .

ثالثاً : النشاط المدرسي :

يعتبر النشاط المدرسي من أهم الوسائل التربوية التي تسهم في تربية الأبناء في جميع مراحل التعليم تربية متوازنة متكاملة روحاً ، وجسماً ، وعقلاً ، لتنشئة الأجيال الصاعدة أقوياء أصحاب سعداء ، مزودين بأسس اللياقة البدنية والنفسية والصحية والعقلية والاجتماعية ، ليكونوا لبنات قوية في تحقيق تقدم ونهضة المجتمع . وكان بداية دخول هذا النشاط المدرسي بالولايات المتحدة على يد البرفوسور فرتويل ، ومنها إلى مختلف دول العالم ، وذلك بهدف محاربة الملل الذي يصيب التلاميذ من جراء الدراسة النظرية ، وكان يطلق على هذا النوع من النشاط المدرسي (نشاط خارج المنهج) وكان هذا النشاط يغلب عليه الطابع الحركي ، ثم اتسع مجال النشاط بعد ذلك ، وأصبح يضم مناشط مختلفة ، حتى صار ذا أهداف ثقافية واجتماعية ونفسية وروحية ، وعندما تغير مفهوم المنهج من

المقررات الدراسية إلى الحياة المدرسية بجميع مكوناتها ، لم يعد هناك مكان للتحديث عن نشاط خارج المنهج فقط ، بل أصبح النشاط ركيزة رئيسية من ركائز المنهج ، مصاحباً له وفي خدمته ، ويعتبر النشاط حالياً الدعامة الأساسية في التربية والتعليم ، وذلك يقتضي منا الاهتمام والاعتناء به .
(عبد الوهاب، ١٤٠٧هـ، ص ١٩ - ص ٢٠) .

وفيما يلي يحاول الباحث إيضاح مفهوم النشاط المدرسي ، وأهميته، وأهدافه وما ينبغي مراعاته عند تنفيذه ، ثم دوره في تحقيق الانفتاح العقلي لدى المتعلم .

أ - مفهوم النشاط المدرسي :

عرفه القاموس التربوي على : " أنه يعتبر وسيلة وحافزاً لإثراء المنهج ، وإضفاء الحيوية عليه ، وذلك عن طريق تعامل التلاميذ مع البيئة وإدراكهم لمكوناتها المختلفة من طبيعية إلى مصادر إنسانية ومادية ، بهدف اكتسابهم الخبرات الأولية التي تؤدي إلى تنمية معارفهم واتجاهاتهم وقيمهم بطريقة مباشرة " . (Good , 1973) نقلاً عن (عبد الوهاب، ١٤٠٧هـ، ص ٢٠) . ويعرفه (اللقاني، ١٤١٥هـ) بأنه : " ذلك الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم من أجل بلوغ هدف ما " . ص ١٨٥ . ويعلق على ذلك (هندي ، عليان ، ١٤١٦هـ) بقولهما : " ويشير هذا التعريف إلى أن النشاط له مضمون وله خطة يسير عليها وله هدف يسعى إلى تحقيقه، وهو بحاجة إلى تقويم لمعرفة مدى نجاحه في تحقيق الهدف المراد بلوغه وهذا يؤكد طبيعة العلاقة القائمة على التفاعل بينه وبين عناصر المنهج الأخرى وهي الأهداف والمحتوى والتقويم " . ص ١١١ .

وجاء تعريف النشاط المدرسي في دليل النشاط المدرسي الذي أعدته الإدارة العامة للنشاط المدرسي بوزارة المعارف عام ١٤٠٦هـ بأنه

" ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة متكاملًا مع البرنامج التعليمي ، والذي يقبل عليه الطلاب برغبتهم بحيث يحقق أهدافاً تربوية معينة ، سواء ارتبطت هذه الأهداف بتعليم المواد الدراسية ، في داخل الفصل أو بعد انتهاء الدراسة على أن يؤدي ذلك إلى نمو في خبرة الطالب ، وتنمية هواياته وقدراته في الاتجاهات التربوية والاجتماعية المرغوبة . (الشريف ، ١٤٢٠هـ ، ص ٩) .

ب - أهمية النشاط المدرسي :

النشاط المدرسي يعد مكملًا للبرنامج الدراسي ، بل هو جزء أساسي منه ويسهم النشاط بدرجة كبيرة في إثراء المنهج ، حيث يضيف حيوية على موضوعاته ، ويسهم في تحقيق أهداف يعجز البرنامج الدراسي بمفرده عن تحقيقها . (عطيفة ، ١٤١٥هـ ، ص ١٤٥) ، ويرجع ذلك لخصائص النشاط المدرسي التي لا تتوافر بنفس القدر لتعلم المواد الدراسية وذلك لأن الطالب عنصر فعال في اختيار نوع النشاط المدرسي الذي يشترك فيه ، وفي وضع خطة العمل وتنفيذها . مما يجعل إقباله عليه متميزاً عن إقباله على المواد الدراسية . الأمر الذي يؤدي إلى تعلم أكثر اقتصاداً ودوماً ، هذا بالإضافة إلى أنه يهيئ فرص تعلم المبادرة وتوجيه الذات . (ريان ، ١٩٩٥م ، ص ٧٥) .

عموماً يمكن حصر أهمية النشاط فيما يحققه من فوائد على النحو التالي :

١- يسهم كثيراً في تثبيت المفاهيم وإدراكها أثناء عملية التعلم .

٢- يتعلم التلاميذ عن طريقه تحمل المسؤولية ، والعمل التعاوني بين أفراد الجماعة ، كما يتدربون عملياً على التحلي بروح الإيثار ، وإنكار الذات ، وما شابه ذلك من عادات سلوكية إيجابية تساعد التلميذ على تحقيق الانفتاح العقلي والاعتماد على النفس .

٣- يحقق النشاط الاستقلال والثقة بالنفس .

٤- يتعلم التلاميذ من خلال النشاط كثيراً من الصفات الاجتماعية المفيدة مثل : اكتساب القدرة على النقد البناء ، القدرة على مشاركة الجماعة في تحقيق أهدافها بنجاح ، القدرة على التعامل الإيجابي المتبادل مع أفراد الجماعة بروح طيبة .

٥- يحقق النشاط الحرية والاعتماد على النفس ، فمن خلال سيادة روح الاعتماد على النفس ، وتقسيم العمل بين أفراد الجماعة ، يتعلم التلاميذ كيف يناقشون بحرية ، كما يتدربون على التصرف والسلوك السوي للوصول إلى الأهداف المنشودة .

وهناك فوائد كثيرة يشعر بها كل من المعلم أو المتعلم أثناء ممارسة النشاط ، وخاصة الجوانب النفسية والروحية والإيجابية التي تتكون وتنمو وتزيد مع تزايد الانغماس في النشاط ومتابعة السير فيه ، والنشاط بهذا يستطيع أن يسهم في تنمية التلميذ بدنياً وروحياً وفكرياً .

وهناك أمور ينبغي مراعاتها عند تنفيذ النشاط المدرسي :

١- محاولة إثارة شوق التلاميذ واهتمامهم بالنشاط .

٢- إعداد الأماكن والأدوات والأجهزة اللازمة المناسبة ، وتوفيرها قدر الإمكان حسب الظروف المتاحة .

٣- محاولة توجيه التلاميذ للنشاط وليس دفعهم إليه .(عبد الوهاب ١٤٠٧هـ ، ص ٢٣) .

٤- البعد عن الجانب النمطي الشكلي الذي درجت عليه كثير من المدارس ، حيث رسخ في عقول الكثيرين أن النشاط مجرد عمل روتيني تخصص له حصة معينة في الجدول الدراسي ، ويجتمع فيه المعلم مع الطلاب ، ويكتبون محضراً باجتماعهم وهم في حقيقة الأمر ممن يفهمون

هدف النشاط ومغزاه التربوي .. يقول (عطيفة ، ١٤١٥هـ) : " إننا نستطيع أن نقرر بكل ثقة أن برامج الأنشطة غائب في مدارسنا في مجتمعاتنا الإسلامية ، أو هو -على أحسن تقدير- محدود الفاعلية ، فضلاً عن عدم توجيهه الوجهة الصحيحة التي تخدم بناء الشخصية المسلمة " ص ١٤٥ . والواجب " أن يكون لدى المسؤولين عن التربية والتعليم عامة وعن إدارة المدرسة خاصة إيمان بأهمية منهج النشاط في العملية التربوية التعليمية السليمة يجعلهم يتحررون من النمطية المعقدة التي تعرقل سير هذا المنهج في اتجاهاته السليمة " (إبراهيم ، ١٩٨٤م ، ص ٥٢٤) .

٥- التركيز على جوانب التفكير الإبداعي لدى المتعلم ، وتشجيع الإبداع العلمي وتوفير المختبرات ، ومعامل التجريب ، مع السخاء في توفير المواد التي يحتاجها روادها والإعلان في المدرسة عن مسابقات للإبداع والابتكار ، مع توفير جوائز قيمة وحوافز حقيقية للفائزين والمبدعين . (أبو سمك ، ١٤٢٠هـ ، ص ٢٢٦) .

٦- أن يعمل كل مدرس مع مجموعة غير كبيرة من التلاميذ حتى يستطيع أن يعطي كل تلميذ منهم وقتاً كافياً لتوجيهه التوجيه المناسب الضروري ، ووقتاً كافياً للإشراف على نشاطه إشرافاً سديداً . (إبراهيم ، ١٩٨٤م ، ص ٥٢٤) .

ج - أهداف النشاط المدرسي :

- ١- بناء شخصية التلميذ على أسس سليمة من الدين القويم .
 - ٢- تعويد التلاميذ على مقابلة الجموع ، وإبداء رأيه بحرية .
 - ٣- تعويد التلاميذ وتربيتهم على العمل الجماعي ، وحب الجماعة .
- (الفرج ، ١٤١٦هـ ، ص ١٢٣ - ص ١٢٤) .

- ٤- تجديد النشاط للتعليم ، فيرجع الطالب إلى دروسه وهو أشد انتباهاً وأكثر نشاطاً . (أبو سمك ، ١٤٢٠ هـ ، ص ٥٧) .
- ٥- اكتشاف المواهب والقدرات والاستعدادات المختلفة لدى الطلاب ، وصقلها وتطويرها ، وتوجيهها الوجهة السليمة .
- ٦- تحويل الدراسات النظرية إلى خبرات عملية .
- ٧- ربط الطالب باحتياجات البيئة ، وتوسيع معرفته بها .
- ٨- بث روح التنافس .
- ٩- تنمية الذوق المهني والإنتاجي . (الربان ، ١٤١٩ هـ ، ص ١٥) .
- ١٠- الارتباط الوثيق بتاريخ الأمة الإسلامية ، وحضارتها والاقتداء بسيرة السلف الصالح . (الشريف ، ١٤٢٠ هـ ، ص ١١) .
- ١١- تنمية الروح الرياضية واللياقة البدنية والحركية .
- ١٢- تعويد التلاميذ على الانتفاع بوقت فراغهم .
- ١٣- تأكيد وترسيخ المناهج الدراسية بشكل علمي وتطبيقي .
- ١٤- وسيلة لخلق الجيل الفاعل والمتفاعل مع البيئة التي يحياها .
- ١٥- احترام العمل وتقدير العاملين ، وذلك من خلال الانخراط في جو العمل العلمي المدرسي .
- ١٦- تنمية جانب الإبداع والابتكار .
- ١٧- تحقيق أغراض التربية الحديثة القائمة على العلم والتكنولوجيا والمهافة إلى خلق المجتمع العلمي المبدع المنتج .
- ١٨- تربية التلاميذ على احترام الأنظمة والقوانين ، وإكسابهم القدرة على مناقشة الآراء دون تعصب ، وغيرها من المهارات اللازمة للمشاركة الإيجابية . (عبد الوهاب ، ١٤٠٧ هـ ، ص ٤٢ - ص ٤٤) .

د- دور الأنشطة المدرسية في تكوين الانفتاح العقلي لدى المتعلم :

١- التسامح :

ويقصد به "قيمة تهدف إلى معاملة الآخرين بالرحمة والإحسان والعدل والحكمة وفق الضوابط الشرعية" (الحسين ، ١٤١٩هـ ، ص ٢٧). والأنشطة المدرسية تسهم في ترقية عقول المتعلمين ، وتدعوهم دائماً إلى التقارب الفكري ، وتغرس في نفوسهم جانباً كبيراً من التسامح ، والتجاوز عن الأخطاء التي قد يقع فيها البعض من الطلاب ، وفي ذلك يقول (عبد الوهاب ، ١٤٠٧هـ) : " فيتاح الوقت الكافي من خلال النشاط المدرسي لتنمية الاتجاهات المرغوبة ... مثل القيادة ، والتعاون ، والتسامح ، والتحلي بروح الفريق والعمل الجماعي التعاوني ، وغير ذلك من صفات حميدة إيجابية " . ص ٤٢ . الأمر الذي حدا بهم إلى توسيع مداركهم وتفتح عقولهم ، وإكسابهم القدرة على مواجهة أمور أكبر ومشكلات أصعب تقتضي المرونة والتسامح .

٢- تبادل الأفكار :

الممارسة العملية للأنشطة المدرسية تؤدي إلى اجتماع العديد من الأفكار بين الطلاب ، حيث يدلي كل تلميذ بدلوه ، وي طرح كل طالب فكرته ، فيستفيد الطالب من زميله فكرة ، وينقل إليه فكرة ، " إذ أن مجالات النشاط تتيح الفرصة للاستفادة من مجموع الخبرات التي يكتسبها التلميذ بطريقة عملية تؤدي إلى إدراك العلاقات التكاملية بينها وأثرها في الحياة العملية " (عبد الوهاب ، ١٤٠٧هـ ، ص ٤١) .

وبتبادل هذه الأفكار والخبرات ينشأ جيل علمي قادر على الحوار والتفاهم . بل قادر على تبادل الأفكار مع الآخرين ، واحترامها ، وقبولها ، ومناقشتها دون تعصب .

٣- تعويد المتعلم على حب العمل الجماعي :

عندما يندمج المتعلم مع زملائه في جماعة النشاط ، ويشعر بقوة الروح الجماعية ، وقدرتها على القيام بأصعب الأعمال وبأقل المجهودات في وقت قصير وتكلفة محدودة . فإن إحساسه بالمسؤولية تجاه الجماعة يكبر وحبه للعمل الجماعي يقوى ويزداد ، وبالتالي يتعود على ذلك ، وفي المقابل يبدأ يتخلى تدريجياً عن فكرة (الفردية في العمل) ، يقول (عطيفة ، ١٤١٥هـ) : " ومثل هذه المشاركة تمكنه أيضاً من اكتساب صفات أخرى جيدة مثل : التحرر من الخرافات ، ورفض الاتكالية ، والتجريب ، والتعاون " ص ١٤٥ . ويقول أيضاً : " والحقيقة التي يجب أن نعيها جيداً أن الأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية ، تستطيع أن تسهم بدرجة كبيرة في تكوين الاتجاهات المرغوبة ، وفي تعديل الاتجاهات والسلوكيات الحالية غير المرغوبة " ص ١٤٥ . ويؤكد (الكيلاني ، ١٤١٨هـ) على أهمية العمل الجماعي وهيمنته على نشاطات الحياة الجارية ؛ " لأن ردود الفعل التي يبدئها الناس لمواجهة التحديات ، وتلبية الحاجات في بيئتهم المحيطة ، لا تكون فاعلة - مؤثرة - إلا إذا قامت على تنظيم الجهود واجتماعها ، وحسن التنسيق بينها واختيار أحسن الوسائل والمؤسسات والنظم والأساليب ثم المضي في استعمالها وتعديلها وتقويمها انطلاقاً من وعي الجماعة بمتطلبات المواقف التي يمرون بها " ص ٦٢ .

٤- إبعاد المتعلم عن العزلة الاجتماعية :

كلنا يدرك خطورة انعزال المتعلم بأفكاره عن الآخرين ، فهذه الأفكار قد تموت في مهدها إذا لم تجد الدعم والتشجيع والاندماج في روح الجماعة ، وبدلاً من أن يبقى المتعلم في عزلة عن زملائه الطلاب عليه

أن ينضم إليهم حتى يتعود على الخلطة بأفراد مجتمعه ، وذلك هدف من أهداف النشاط المدرسي .

يقول (عبد الوهاب، ١٤٠٧هـ-) : " فخلال مواقف النشاط المدرسي يمكن معالجة بعض المشكلات النفسية والاجتماعية مثل الانطواء والخجل وحب العزلة . ويتم العلاج بطريقة عملية مثل تشجيع التلاميذ على التعامل مع زملائهم والاندماج معهم مما يساعدهم على التغلب على ما يعانون من مشكلات " ص ٤٢ . فيصبح فيما بعد مؤثراً ومتأثراً ، يسهم بدرجة كبيرة في بناء مجتمعه ويسمح لنفسه وفكره أن ينضج ويتفتح ليأخذ ويعطي في جو اجتماعي بعيداً عن العزلة بنفسه وأفكاره عن الآخرين .

٥- تنمية جانب الإبداع والابتكار :

من ثمار النشاط المدرسي تنمية الجانب الإبداعي والابتكاري لدى المتعلم حيث تكون لدى بعض الطلاب قدرات ابتكارية عجيبة ، فإذا لقيت بيئة علمية مناسبة ، نبتت وآتت ثمارها كما ينبغي أن تكون ، لاسيما إذا وجد المتعلم جماعة النشاط الملائمة لمستواه العقلي ، واستعداده الفكري ، وتلقي التوجيهات السديدة من معلمه المشرف على النشاط ، فإن هذا المتعلم قد يكون في يوم من الأيام من المبدعين الذين يشار إليهم بالبنان ، وهذا المبدع لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد سلسلة من مراحل التفتح الذهني ، والاستيعاب الفكري ، والقدرة على التفاعل البناء مع متغيرات العصر ومتطلباته ، والتمكن من اكتساب المرونة الفكرية اللازمة ، حتى توصل في نهاية الأمر إلى عالم الإبداع والابتكار ، الذي كان منطلقه الأول البيئة المدرسية ، وتحديدًا من خلال جماعة النشاط التي كان منصباً

إليها ، والنشاط " وسيلة من وسائل الإنتاج والخلق والإبداع والابتكار " (عبد الوهاب ، ١٤٠٧هـ ، ص ٤٣) ، " ويشجع التلميذ على التعرف على الميادين الممكنة لإشباع ++ الميل المهني ، وعلى التعرف على المهنة التي يشعر بالميل إليها أكثر من غيرها ، وتتاح أمامه فرصة لتذوق هذه المهنة وممارستها في المستوى الذي يستطيعه ، كما تتاح أمامه فرص لتنمية القدرة على الابتكار والإتقان " (إبراهيم ، ١٩٨٤م ، ص ٥٢٣) .

ومن ذلك يخلص الباحث إلى أن النشاط المدرسي يساعد على الانفتاح العقلي لدى المتعلمين من خلال :

تعويدهم على التسامح ، وتدريبهم على تبادل الأفكار ، وتعويدهم على حب العمل الجماعي ، وإبعادهم عن العزلة الاجتماعية ، وتنمية جانب الإبداع ، والابتكار لديهم .

خاتمة البحث

أولاً : النتائج .

ثانياً : التوصيات .

أولاً : النتائج

يمكن إجمال النتائج التي انتهى إليها البحث في النقاط التالية :

١- أن العقل خلقه الله تعالى ليقوم بوظيفته التي خصه الخالق بها وفي الحدود التي حددها الشرع ، وإذا تعطل عمل العقل عن القيام بما أختصه الله تعالى به ، فيكون الجمود العقلي الذي تنطلق منه الانحرافات العقدية والتي يتفجر بها العقل فيكون أثرها التدميري ، والواجب وضع العقل في موضعه ، فلا جمود مع تحقير العقل وإهمال عمله ، ولا افتتان بالعقل إلى حد تأليهه .

٢- لا تعارض في الإسلام بين النقل الصحيح ، والعقل الصحيح ، وإنما هما متعاضان ، متكاملان ، ويبقى الوحي أكبر من العقل وأشمل ، وهو الأصل الذي يرجع إليه العقل ، والميزان الذي نختبر به مقررات العقل ، ومفهوماته ، وتصوراته ، وبه تصحح إخلالات العقل ، وانحرافات .

٣- إن لفظ العقل لم يرد في القرآن الكريم بصيغة الاسم وإنما ورد بصيغة الفعل ، لكن وردت مرادفات له مثل : الألباب والنهي .

٤- العقل الذي يخاطبه القرآن هو العقل الواعي المتفتح الذي يدرك الحقائق ، ويميز بين الضار والنافع ، والخير والشر ، وهو العقل الذي يقابله الجمود ، والعنت ، والضلال .

٥- للانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة معالم أساسية تتمثل في :

أ- رفض الظن في موضع اليقين .

ب- عدم اتباع الهوى .

ج- رفض التقليد والجمود العقلي .

د- النظر العقلي .

هـ- الاعتماد على الدليل والبرهان .

٦- للانفتاح العقلي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أهمية تتمثل في :

- أ- أنه يحقق للمسلمين بناء مجتمع متميز .
- ب- أنه وسيلة للرفق العلمي والحضاري .
- ج- أنه سبيل لبناء العادات الحسنة ، والتحرر من إفسار التعصب ، والجمود .

د- أنه وسيلة للإقناع الإيماني .

٧- للانفتاح العقلي في التربية الإسلامية أسس يقوم عليها :

- أ- الإيمان بالله .
 - ب- الأمانة العلمية .
 - ج- التواضع .
 - د- الشعور بالمسؤولية .
 - هـ- تعلم وتوظيف اللغات الأجنبية .
- ٨- للانفتاح العقلي في التربية الإسلامية مظاهر تدل عليه منها : أ-
- أ- سلامة العقيدة .
 - ب- مكانة العلم وقدره .
 - ج- رفض التعصب واتباع الهوى .
 - د- الاجتهاد .
 - هـ- التوسط والاعتدال .
 - و- قبول الحق من المخالفين .

٩- للانفتاح العقلي في التربية الإسلامية ضوابط تتحكم فيه منها : ما

يتعلق بالشخص الذي يتصف بهذه الصفة :

- أ- أن يكون صاحب عقيدة صحيحة ، ومنهج واضح ، راسخ

في العلم ، قد امتزج نور الوحي بعقله ، وسمعه ، وبصره .

ب- أن يراعي توحيد الجهود المبذولة في التقبل من الآخرين .

ج- أن يتعامل مع الغرب من موقع العزة والاستعلاء بالإسلام.

د- أن يكون مدركاً لحقيقة علوم الآخرين ، محيطاً بأصولها،

وأسسها التي بنيت عليها .

ومنها ما يتعلق بالشيء أو المادة المراد تقبلها من الآخرين :

أ- موافقة الأصول الإسلامية .

ب- الاعتماد على الحجة والبرهان .

ج- تحقيق المصلحة والمنفعة للمسلمين .

١٠- أبرز مظاهر الانفتاح العقلي عند المربين المسلمين الذين تناولهم

الباحث بالدراسة في هذا البحث (عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الإمام

الشافعي رحمه الله ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله) هي :

أ- سلامة العقيدة .

ب- مكانة العلم وقدره .

ج- رفض التعصب واتباع الهوى .

د- الاجتهاد .

هـ- التوسط والاعتدال .

و- الشورى .

ز- بعد النظر .

ح- الانفتاح المنضبط على خبرات الآخرين .

ط- المجادلة بالتي هي أحسن .

ي- سبر غور علوم الآخرين .

١١ - طريقة التدريس في التربية الإسلامية تعني بمبدأ التكامل بين المعلم والمتعلم ، فهي لا تغفل دور المتعلم بل ترى أن له كبير الأثر في طلب العلم والمعرفة كما أنها تهدف إلى جذب انتباه المتعلم حتى يستوعب ما يعطى له ، كما أنها تهتم بجميع جوانب شخصية المتعلم في تكامل واضح فتعمل على إيصاله إلى مرحلة التفتح الذهني ، والنضج العقل ، والوجداني ، والأخلاقي والاجتماعي ، ومن الأساليب التي تساعد على الانفتاح العقلي من خلالها :

أولاً : تشجيع التلاميذ على إبداء الرأي .

ثانياً : تشجيع التلاميذ على نقد الآراء .

ثالثاً : تعويد التلاميذ على النظر والتأمل في مخلوقات الله .

رابعاً : دلالة المتعلمين على مصادر المعرفة .

خامساً : تعويد المتعلمين على التعقل ، وضبط النفس .

سادساً : استخدام الأسلوب الحوارى .

سابعاً : إثارة أذهان المتعلمين باستمرار .

١٢ - تساعد المقررات الدراسية على الانفتاح العقلي من خلال

الأساليب التالية :

أولاً : إبراز الآراء المختلفة في بعض القضايا .

ثانياً : اشتغال المقررات الدراسية في محتواها على بعض المبادئ

مثل : الاجتهاد ، الواقعية ، شمولية النظر ، الموضوعية .

ثالثاً : صياغة المقررات على نحو يرفع من درجة حساسية

المتعلمين نحو الحلال والحرام .

رابعاً : صياغة مقررات معاصرة في طبيعة تصميمها ، وفي

نوعية الموضوعات التي تناولها .

١٣- النشاط المدرسي يساعد على الانفتاح العقلي لدى المتعلمين من خلال : تعويدهم على التسامح ، وتدريبهم على تبادل الأفكار ، وتعويدهم على حب العمل الجماعي ، وإبعادهم عن العزلة الاجتماعية ، وتنمية جانب الإبداع والابتكار لديهم .

ثانياً : التوصيات

في ضوء ما تقدم يمكن اقتراح التوصيات التالية :

١- أن تتبنى الجهات القائمة على صياغة الأهداف التربوية تنمية الانفتاح العقلي وإعطائه الأولوية وربطه بالغايات العليا المتعلقة بترسيخ الإيمان والعقيدة الصحيحة .

٢- أن يتم إبراز مفهوم الانفتاح العقلي في مختلف مستويات الأهداف التربوية لجميع المراحل الدراسية بشكل يتضح معه كيفية ترجمته إلى أهداف إجرائية وسلوكية .

٣- أن يتم تطوير برامج إعداد المعلم في الجامعات حتى تسهم في تخريج معلمين أكفاء يستطيعون فهم المعارف المعاصرة ويقفون منها موقفاً إيجابياً ، موقف النقد والتحليل في ضوء الكتاب والسنة ، وهذا يستلزم إعداد المعلم في المجالات الآتية :

أ- الإعداد الإيماني الذي يكفل للمعلم التحلي بالأخلاق الفاضلة النابعة أساساً من العقيدة الإسلامية الصحيحة .

ب- الإعداد الثقافي الذي يعطي المعلم قدراً كافياً من الثقافة الإسلامية وقدراً ملائماً من الثقافة المعاصرة ، حيث تمكن من خلالهما من التعامل الصحيح والتفاعل البناء مع متغيرات العصر ومستجداته .

ج- الإعداد التخصصي الذي يكفل للمعلم القدر المطلوب من
التمكن في مجال تخصصه سواء كان هذا التخصص شرعياً ، أو لغوياً ، أو
طبيعياً ، أو اجتماعياً .

د- الإعداد التربوي الذي يمكن المعلم من انتهاز الأساليب التربوية
التي تساعد على الانفتاح العقلي في التربية والتعليم سواء كان ذلك من خلال
اختيار طرق التدريس الملائمة ، أو السير في المقررات الدراسية ، أو تنفيذ
الأنشطة المدرسية . وعلى ضوء ذلك يتم إعداد المعلم بالمستوى المطلوب ،
حتى يؤدي رسالته المناطة به ، بحيث يساهم في تنمية شخصية المتعلم ،
وتوسيع مداركه العقلية .

٤- أن يتوفر للمؤسسات التربوية المناخ اللازم الكفيل بتنمية الانفتاح
العقلي لدى المتعلمين ، من خلال التفاعل والمشاركة في إدارة شؤون المؤسسة
وحل مشكلاتها والتشاور وتبادل الآراء ، ومناقشة مشكلات المجتمع والأمة .

٥- أن تعمل المؤسسات التربوية على إيجاد برنامج تربوي منظم في
شكل موضوعات ضمن المقررات الدراسية حيث يتم من خلالها توضيح
أسس الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية وغرس ذلك في نفوس التلاميذ .

٦- أن يعاد النظر في أسلوب صياغة المقررات الدراسية في مختلف
المراحل التعليمية لمحاولة تقديمها بشكل يتيح للتلاميذ فرصة أكبر للمشاركة
والتفكير ، والإبداع ، والابتكار ، ويمكنهم من توظيف المعلومات والمعارف
التي يحصلون عليها في حياتهم العملية ومواجهة مشكلاتهم .

٧- التقبل والتفاعل مع الآخرين أمر ضروري للمسلمين ولذلك
يوصي الباحث بتكليف فرق من المتخصصين للوقوف على المؤسسات
التعليمية في كافة الدول وخاصة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة
الأمريكية ، واليابان ، لتزويد مراكز البحث والجامعات بتقارير عن النظم

التعليمية لتلك البلاد ، سواء من ناحية المنهاج أو الوسائل والتجهيزات أو المحتوى من الأنشطة والمقررات الدراسية ونحو ذلك من جوانب العملية التعليمية ، وذلك للاستفادة من خبراتهم ؛ لتحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية . شريطة توفر ضوابط الانفتاح العقلي في التربية الإسلامية فيمن يقوم بتلك المهمة .

قائمة المراجع

قائمة المراجع :

أولاً : القرآن الكريم .

ثانياً : المصادر .

أ- علوم القرآن الكريم .

- ١- أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى ، د.ت ، إرشاد العقل
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، دار الفكر .
- ٢- أبو حيان ، محمد بن يوسف ، ١٤٠٣هـ ، البحر المحيط ، ط ٢ ،
بيروت ، دار الفكر .
- ٣- الألوسي ، السيد محمود ، ١٤١٥هـ ، روح المعاني في تفسير
القرآن والسبع المثاني ، ط ١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
- ٤- ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء ، ١٤١١هـ ، تفسير القرآن
العظيم ، ط ١ ، بيروت ، دار الجليل .
- ٥- البغوي ، الحسين بن مسعود ، ١٤١٧هـ ، تفسير البغوي معالم
التزويل ، ط ٤ ، الرياض ، دار طيبة ، حققه وخرج أحاديثه : محمد
عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش .
- ٦- البقاعي ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، القاهرة ، دار
الكتاب الإسلامي .
- ٧- البيضاوي ، عبد الله بن عمر الشيرازي ، ١٤٠٢هـ ، أنوار
التزويل وأسرار التأويل ، دار الفكر .
- ٨- الذهبي ، محمد حسين ، ١٤١٦ هـ ، التفسير والمفسرون ، ط ٦ ،
القاهرة ، مكتبة وهبة .
- ٩- الزمخشري ، محمود بن عمر ، د.ت ، الكشاف عن حقائق
التزويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الكتاب العربي .

١٠- السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ، ١٤١٤هـ ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عالم الكتب ، تحقيق محمد زهري النجار .

١١- السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، ١٣٨٧هـ ، الإتقان في علوم القرآن ، القاهرة ، مكتبة دار التراث . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .

١٢- الشوكاني ، محمد بن علي ، ١٤١٢هـ ، فتح القدير ، ط ١ ، دمشق ، دار الخير .

١٣- القاسمي ، محمد جمال الدين ، ١٤١٥هـ ، محاسن التأويل ، ط ١ ، بيروت ، دار إحياء التراث . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي

١٤- القرطبي ، محمد بن أحمد ، ١٤١٣هـ ، الجامع لأحكام القرآن ، بيروت ، لبنان .

١٥- قطب ، سيد ، ١٤١٢هـ في ظلال القرآن ، ط ١٧ ، القاهرة ، دار الشروق .

١٦- القنوجي ، صديق بن حسن بن علي ، ١٤١٠هـ ، فتح البيان في مقاصد القرآن ، بيروت ، المكتبة العصرية .

١٧- المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، د.ت ، فيض القدير ، بيروت ، دار المعرفة .

ب- السنة النبوية وعلومها .

١٨- أبو داود ، سليمان بن الأشعث ، د.ت ، سنن أبي داود ، بيروت ، دار الفكر .

١٩- الألباني ، محمد ناصر الدين ، ١٤٠٨هـ ، صحيح الجامع وزيادته ط ٣ ، بيروت ، المكتب الإسلامي .

- ٢٠- الألباني ، محمد ناصر الدين ، د . ت ، سلسلة الأحاديث الصحيحة
بيروت ، المكتب الإسلامي .
- ٢١- ابن أبي عاصم ، عمر الحافظ عمرو ، ١٤٠٠هـ ، السنة ، ط ١ ،
المكتب الإسلامي ، تخريج وتعليق : محمد ناصر الدين الألباني .
- ٢٢- ابن أنس ، مالك ، ١٩٩٤ م ، الموطأ برواية سويد بن سعيد
الحدثاني ، ط ١ ، بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، دراسة وتحقيق :
عبد المجيد تركي .
- ٢٣- ابن حجر ، أحمد علي ، ١٤٠٧هـ ، فتح الباري شرح صحيح
البخاري ، ط ٣ ، القاهرة ، دار المطبعة السلفية .
- ٢٤- ابن حنبل ، أحمد بن محمد ، د . ت ، مسند الإمام أحمد ، بيروت ،
دار الفكر .
- ٢٥- ابن رجب ، عبد الرحمن بن شهاب الدين ، ١٤٠٠هـ ، جامع
العلوم والحكم ، ط ٥ ، مصر ، مكتبة ومطبعة مصطفى الباني
- ٢٦- ابن ماجه ، محمد بن يزيد ، ١٤٠٥هـ ، سنن ابن ماجه ، د . ت ،
بيروت ، دار الفكر
- ٢٧- البخاري ، محمد بن إسماعيل ، ١٤١٩هـ ، صحيح البخاري ،
د . ت ، بيت الأفكار الدولية .
- ٢٨- الترمذي ، محمد الحكيم ، ١٤١٣هـ ، نوادير الأصول في معرفة
أحاديث الرسول ، ط ١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
- ٢٩- الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة ، ١٤٠٨هـ ، سنن الترمذي
ط ١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية . تحقيق : أحمد محمد شاكر .
- ٣٠- الحاكم ، أبي عبد الله ، د . ت ، المستدرک علی الصحيحین ،
بيروت ، دار المعرفة .

٣١- السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، ١٤٠٩هـ ،
تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ، بيروت ، دار الفكر ،
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف .

٣٢- المباركفوري ، محمد ، د . ت ، تحفة الأحوذى بشرح جامع
الترمذي ، ط ٣ ، بيروت ، دار الفكر .

٣٣- مسلم ، ابن الحجاج ، ١٤١٦هـ ، صحيح مسلم ، ط ١ ، بيروت
دار ابن حزم .

٣٤- النسائي ، أحمد بن شعيب ، ١٤٠٩هـ ، سنن النسائي ، ط ٢ ،
بيروت ، دار البشائر الإسلامية ، اعتنى به ورقمه ووضع فهرسه
عبدالفتاح أبو غدة .

٣٥- النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف ، شرح صحيح مسلم ، د . ط
بيروت ، دار الكتب العلمية .

ثالثاً : المراجع :

٣٦- الأبراشي، محمد عطية، د.ت ، روح التربية والتعليم ، القاهرة
مطبعة عيسى البابي الحلبي .

٣٧- إبراهيم ، عبد اللطيف فؤاد ، ١٩٨٤م ، المناهج أسسها وتنظيماتها
وتقويم أثرها ، ط ٦ ، القاهرة ، مكتبة مصر .

٣٨- أبو العينين ، علي خليل مصطفى ، ١٩٨٨م ، فلسفة التربية
الإسلامية في القرآن الكريم ، ط ٣ ، السعودية .

٣٩- أبو العينين ، علي خليل مصطفى ، ١٤٠٩هـ ، عمر بن الخطاب
واهتماماته التربوية ، مكتب التربية العربي لدول الخليج .

- ٤٠- أبو زهرة ، محمد ، ١٣٦٧هـ ، الشافعي حياته وعصره -آراءه
وفقهه ، ط٢ ، القاهرة ، دار الفكر العربي .
- ٤١- أبو زهرة ، محمد ، د.ت ، تاريخ المذاهب الإسلامية ، دار الفكر
العربي .
- ٤٢- أبو زيد ، بكر بن عبد الله ، ١٤١٠هـ ، حكم الانتماء إلى الفرق
والأحزاب والجماعات الإسلامية، ط٢، داربن الجوزي .
- ٤٣- أبو سليمان ، عبد الحميد ، ١٤١٤هـ ، أزمة العقل المسلم
ط٣ ، الرياض ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي .
- ٤٤- أبو سمك ، أحمد عبد العزيز ، ١٤٢٠هـ ، التربية الترويجية في
الإسلام أحكامها وضوابطها الشرعية، ط١، الأردن، دار النفائس .
- ٤٥- أبو غدة ، عبد الفتاح ، ١٤١٣هـ ، صفحات من صبر العلماء
على شذائد العلم والتحصيل ، ط٣ ، دمشق ، دار القلم .
- ٤٦- أبو نعيم ، أحمد بن عبد الله ، د.ت ، حلية الأولياء وطبقات
الأصفياء ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
- ٤٧- أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ، ١٣٩٩هـ ، كتاب الخراج ،
بيروت ، دار المعرفة .
- ٤٨- الآجري ، محمد بن الحسين ، ١٤٢٠هـ ، كتاب الشريعة ، ط٢ ،
الرياض ، دار الوطن، تحقيق :عبدالله بن عمر بن سليمان الدميحي .
- ٤٩- أرسلان ، الأمير شكيب ، ١٤٠١هـ ، لماذا تأخر المسلمون ولماذا
تقدم غيرهم القاهرة ، المركز السلفي للكتاب .
- ٥٠- أسد ، محمد ، ١٤١٨هـ ، الإسلام على مفترق الطرق ، بيروت ،
دار الملايين ، ترجمة عمر فروخ .

- ٥١- الأشقر ، عمر سليمان ، ١٤١٨هـ ، محاضرات إسلامية هادفة ، ط١١ ، الأردن ، دار النفائس .
- ٥٢- الأصبهاني ، إسماعيل بن محمد ، ١٤١١هـ ، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، ط١ ، الرياض ، دار الراجعية ، تحقيق : محمد المدخلي ، ومحمد أبو رحيم .
- ٥٣- الأصفهاني ، الراغب ، ١٤١٨هـ ، مفردات ألفاظ القرآن ، ط٢ ، جدة ، دار البشير .
- ٥٤- الأصفهاني ، الراغب ، د.ت ، تفصيل النشاطين وتحصيل السعادتين تحقيق : عبد المجيد التّجار .
- ٥٥- إقبال ، محمد ، ١٩٦٨ م ، تجديد التفكير الديني في الإسلام ، ط٢ ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- ٥٦- آل الشيخ ، عبد الرحمن بن حسن ، د.ت ، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ، ط١ ، مكة المكرمة ، المكتبة التجارية .
- ٥٧- آل منصور ، صالح بن عبد العزيز ، ١٤٠٥هـ ، أصول الفقه وابن تيمية ، ط٢ ، شبرا ، مصر ، دار النصر للطباعة الإسلامية .
- ٥٨- الأميري ، أحمد البراء ، ١٤١٩هـ ، التفكير السديد طريقك إلى النجاح والتفوق ، الرياض ، دار الناس الدولي .
- ٥٩- الأنصاري ، فريد ، ١٤١٦هـ ، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية ، ط١ ، الدوحة ، وزارة الشؤون الإسلامية ، قطر ، كتاب الأمة ، العدد ٤٨ السنة الخامسة عشرة .
- ٦٠- ابن الجوزي ، عبد الرحمن ، ١٤١٧هـ ، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ط١ ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، تحقيق : علي محمد عمر .

- ٦١- ابن القيم ، أبو عبد الله بن محمد بن أبي بكر ، د.ت ، إغاثة
اللهفان من مصائد الشيطان ، مصر ، مكتبة ومطبعة مصطفى الباني
الحلي، تحقيق : سيد كيلاني .
- ٦٢- ابن القيم ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، ١٣٩٢هـ ، مدارج
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، بيروت ، دار
الكتاب ، تحقيق : محمد حامد الفقي .
- ٦٣- ابن القيم ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، ١٤٠٦هـ ، زاد المعاد
في هدي خير العباد، ط١٣ بيروت ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق :
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط .
- ٦٤- ابن القيم ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ، ١٤١٨هـ ، مفتاح
دار السعادة ، ط١ ، مكة المكرمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز .
- ٦٥- ابن بدران ، عبد القادر ، د.ت ، تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ط١
دمشق ، المكتبة العربية .
- ٦٦- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ١٣٩٦هـ ، مجموع الفتاوى ،
ط٢ ، الرياض ، دار الإفتاء والدعوة والإرشاد ، جمع وترتيب :
عبد الرحمن بن قاسم العاصمي .
- ٦٧- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ١٣٩٦هـ ، الرد على المنطقيين ، ط٢
، الرياض ، مكتبة الحرمين .
- ٦٨- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ١٣٩٩هـ ، درء تعارض العقل
والنقل ، ط٢ ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- ٦٩- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ١٤٠٤هـ ، رفع الملام عن الأئمة
الأعلام ، ط٢ ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، تحقيق : زهير الشاويش .
- ٧٠- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، ١٤٠٩هـ ، الاستقامة ، ط٢
القاهرة ، مكتبة السنة . تحقيق : محمد رشاد سالم .

- ٧١- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم، ١٤٢٠هـ، التسعينية، ط ١ الرياض
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، تحقيق : محمد بن إبراهيم العجلان .
- ٧٢- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، د.ت ، منهاج السنة النبوية ،
بيروت ، دار الكتب العلمية ، وبهامشه الكتاب المسمى بيان موافقة
صريح المعقول لصحيح المنقول .
- ٧٣- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم، ١٤١٧هـ ، اقتضاء الصراط
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، ط ٥ ، الرياض ، مكتبة الرشد
، تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل .
- ٧٤- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحلیم ، د.ت ، الوصية الكبرى ، الطائف
مكتبة الصديق تحقيق : عثمان ضميرية ، محمد النمر .
- ٧٥- ابن حجر ، أحمد بن علي ، ١٣٢٨هـ ، الإصابة في تمييز أسماء
الصحابة، ط ١ ، دار العلوم الحديثة .
- ٧٦- ابن حنبل ، عبد الله ، ١٤٠٦هـ ، مسائل الإمام أحمد ، ط ١
المدينة المنورة ، مكتبة الدار ، تحقيق : علي سليمان المهنا .
- ٧٧- ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، ١٤١٩هـ ، مقدمة ابن
خلدون ، ط ١ ، بيروت ، المكتبة العصرية ، تحقيق : درويش
الجويدي .
- ٧٨- ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد الله ، ١٤١٨هـ ،
جامع بيان العلم وفضله، ط ٣ ، الدمام ، دار الجوزي ، تحقيق : أبي
الأشبال الزهري .
- ٧٩- ابن عبد الهادي ، محمد بن أحمد، د.ت ، العقود الدرية في مناقب
ابن تيمية ، بيروت ، دار الكتب العلمية، تحقيق : محمد حامد الفقي .
- ٨٠- ابن عبد ربه ، ١٤٠٤هـ ، العقد الفريد ، ط ١ ، بيروت ، دار
الكتب العلمية تحقيق : عبد المجيد الترحيبي .

- ٨١- ابن فارس ، أبو الحسن أحمد ، ١٤١١هـ ، معجم مقاييس اللغة ، ط ١ ، بيروت ، دار الجليل تحقيق عبد السلام محمد هارون .
- ٨٢- ابن قدامة ، عبد الله بن أحمد بن محمد ، ١٣٨٩هـ ، المغني ، القاهرة ، الفجالة الجديدة ، مكتبة القاهرة ، تحقيق : طه محمد الزيني .
- ٨٣- ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء ، د.ت ، البداية والنهاية ، القاهرة ، دار أم القرى ، تحقيق : أحمد أبو ملح ، علي نجيب عطوي ، فؤاد السيد ، مهدي ناصر الدين ، علي عبد الساتر .
- ٨٤- ابن مانع ، سعيد بن علي ، ١٤١٢هـ ، المسيرة والمغايرة ، مكة المكرمة ، مطابع الجامعة .
- ٨٥- ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد ، د.ت ، لسان العرب ، ط ١ ، بيروت دار صادر .
- ٨٦- ابن هشام ، أبو محمد عبد الملك ، السيرة النبوية ، بيروت ، دار المعرفة ، حققها وضبطها ووضع فهارسها : مصطفى السقا ابراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلي .
- ٨٧- باقارش ، صالح سالم ، عبد الله علي الأنسي ، ١٤١٥هـ ، مشاهير الفكر التربوي عبر التاريخ ، ط ٢ ، مكة المكرمة ، شركة مكة للطباعة والنشر .
- ٨٨- البرديسي ، محمد زكريا ، ١٩٨٣م ، اصول الفقه ، ط ١ ، القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع .
- ٨٩- البريكان ، إبراهيم بن محمد ، ١٤١٨هـ ، المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، ط ٥ ، الخبر ، دار السنة .
- ٩٠- البزار ، عمر بن علي ، ١٤٠٠هـ ، الأعلام العلمية في مناقب ابن تيمية ، ط ٣ ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، تحقيق : زهير الشاويش .

- ٩١- البغدادي ، أحمد بن علي بن ثابت ، ١٤١٧هـ ، الفقيه - والمتفقه
ط١، الرياض دار ابن الجوزي .
- ٩٢- بكار ، عبد الكريم ، ١٤١٧هـ ، مقدمات للنهوض بالعمل
الدَّعوي ، ط١، الرياض ، دار المسلم .
- ٩٣- بكار ، عبد الكريم ، ١٤١٨هـ ، مدخل إلى التنمية المتكاملة رؤية
إسلامية ، ط١ ، الرياض ، دار المسلم .
- ٩٤- بكار، عبد الكريم ، ١٤١٣هـ ، فصول في التفكير الموضوعي
ط١، دمشق دار القلم .
- ٩٥- بكار ، عبد الكريم ، ١٤٢٠هـ، حول التربية والتعليم، ط١،
الرياض، دار المسلم للنشر والتوزيع .
- ٩٦- البلاذري ، أحمد بن يحيى البغدادي ، ١٩٣٢هـ ، فتوح البلدان ،
ط١، القاهرة ، النهضة المصرية والتجارية .
- ٩٧- البيطار ، محمد بمجة ، ١٤٠٧هـ ، حياة شيخ الإسلام بن تيمية ،
ط٣ ، المكتب الإسلامي .
- ٩٨- البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين ، ١٤١٧هـ ، مناقب الشافعي
ط١، مجلس البنجري للتحفة في الدين .
- ٩٩- التبريزي ، الخطيب ، د.ت ، الإكمال في أسماء الرجال ، بيروت ،
المكتب الإسلامي .
- ١٠٠- جان، محمد صالح بن علي، ١٤١٦هـ، المناهج بين الأصالة
والتغريب، ط١، الطائف ، دار الطرفين .
- ١٠١- الجرجاني ، علي بن محمد ، ١٤١٨هـ ، التعريفات ، ط٤ ،
بيروت ، دار الكتاب العربي .

- ١٠٢- الجليل ، عبد العزيز بن ناصر ، ١٤١٨هـ ، وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم ، ط ١ ، الرياض ، دار طيبة .
- ١٠٣- الجمبلاطي ، علي ، التوانسي ، أبو الفتوح ، ١٩٧١م ، الأصول - الحديثة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية ، القاهرة ، دار نهضة مصر .
- ١٠٤- الجندي ، أنور ، ١٣٨٤هـ ، ترشيد الفكر الإسلامي ، القاهرة دار الاعتصام .
- ١٠٥- الجندي ، أنور ، ١٤٠٥هـ ، شبهات في الفكر الإسلامي ، نشر الاتحاد الطني لطلبة الإمارات .
- ١٠٦- الجوهري ، محمود محمد خيال ، ١٤٠٠ هـ ، الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية ، ط ١ ، الإسكندرية ، دار الدعوة للطبع والنشر .
- ١٠٧- الحداد ، أحمد بن عبد العزيز بن قاسم ، ١٩٩٦م ، أخلاق النبي ﷺ في القرآن والسنة ، ط ١ ، دار الغرب الإسلامي .
- ١٠٨- حسين ، طه ، ١٤١٤هـ ، مستقبل الثقافة في مصر ، القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ١٠٩- حسين ، محمد الخضر ، رسائل الإصلاح ، الدمام ، دار الإصلاح .
- ١١٠- حسين ، محمد محمد ، ١٤١٣هـ ، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ط ٩ ، مكة ، دار الرسالة .
- ١١١- حمادة ، فاروق ، ١٤١٧هـ ، أسس العلم وضوابطه في السنة النبوية ، ط ١ ، الرياض ، دار طيبة للنشر والتوزيع .
- ١١٢- الحمد ، محمد بن إبراهيم ، ١٤١٩هـ ، عقيدة أهل السنة والجماعة ، مفهومها ، خصائصها ، خصائص أهلها ، ط ٢ ، الرياض ، دار بن خزيمة .

١١٣- حمدان ، محمد زياد، ١٤٠٥هـ، التنفيذ العلمي للتدريس ، عمان،
دار التربية الحديثة .

١١٤- الحموي ، ابن الحجة ، د.ت ، ثمرات الأوراق في المحاضرات ،
بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

١١٥- الحميدي ، عبد العزيز بن عبد الله، ١٤١٨ هـ ، التاريخ
الإسلامي مواقف وعبر ، ط١، الإسكندرية ، دار الدعوة للطبع
والنشر والتوزيع .

١١٦- الحنبلي ، مرعي بن يوسف ، ١٤١٩هـ ، تنوير بصائر المقلدين ،
ط١ ، بيروت ، دار ابن حزم ، تحقيق : عبد الله الكندري .

١١٧- الحنبلي ، مرعي بن يوسف الكرمي ، ١٤٠٤هـ ، الشهادة الزكية
في ثناء الأئمة على ابن تيمية ، ط١، بيروت ، دار الفرقان ، تحقيق
: نجم عبد الرحمن خلف .

١١٨- الحنبلي ، مرعي بن يوسف الكرمي ، ١٤٠٦هـ ، الكواكب
الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية، ط١، بيروت ، دار الغرب
الإسلامي، تحقيق : نجم عبد الرحمن خلف .

١١٩- الحنفي ، علي بن محمد بن أبي العز ، ١٤٠٢هـ ، شرح الطحاوية
في العقيدة السلفية ، الرياض ، مكتب المعارف ، مطبعة دار التأليف
تحقيق : عبد الرحمن عميرة .

١٢٠- الحوالي ، سفر بن عبد الرحمن ، د.ت ، العلمانية ، ط١ ، مكة
المكرمة ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة
أم القرى .

١٢١- الخزندار ، محمود محمد ، ١٤١٦هـ ، هذه أخلاقنا حين نكون
مؤمنين حقاً ، ط١، الرياض ، دار طيبة للنشر والتوزيع .

- ١٢٢- الخطيب ، عمر عودة ، ١٤١٨ هـ ، لمحات في الثقافة الإسلامية ، ط ١٤ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .
- ١٢٣- خفاجي ، محمود أحمد ، ١٣٩٩ هـ ، العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة ، ط ١ ، القاهرة ، دار الكتب .
- ١٢٤- خلف الله ، سلمان ، ١٤١٩ هـ ، الحوار وبناء شخصية الطفل ، ط ١ ، الرياض مكتبة العبيكان .
- ١٢٥- خليل ، عماد الدين ، ١٤١٨ هـ ، دراسة في السيرة ، ط ١ ، بيروت ، دار النفائس .
- ١٢٦- خياط ، محمد جميل ، ١٤١٦ هـ ، المبادئ والقيم في التربية الإسلامية ، مكة المكرمة ، مركز البحوث التربوية والنفسية .
- ١٢٧- الدقر ، عبد الغني ، ١٤١٧ هـ ، الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر ط ٦ ، دمشق ، دار القلم .
- ١٢٨- الدمشقي ، محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين ، ١٤١١ هـ ، الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ، ط ٣ ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، تحقيق : زهير الشاويش .
- ١٢٩- الدويش ، محمد بن عبد الله ، ١٤١٩ هـ ، المدرس ومهارات التوجيه ، ط ٣ ، الرياض ، دار الوطن .
- ١٣٠- الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، ١٤١٧ هـ ، سير الخلفاء الراشدون ، ط ١ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، حققه وضبطه وعلق عليه : بشّار عوّاد معروف .
- ١٣١- الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، ١٩٦٣ م ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، بيروت ، دار المعرفة ، تحقيق : علي محمد البخاري .

- ١٣٢- الذهبي ، محمد بن أحمد ، ١٤١٣هـ ، سير أعلام النبلاء ، ط ٩
بيروت ، مؤسسة الرسالة ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط .
- ١٣٣- الرازي ، عبد الرحمن بن أبي حاتم ، ١٤١٣ هـ ، آداب الشافعي
ومناقبه ، ط ٢ ، القاهرة ، مكتب الخانجي ، تحقيق : عبد الغني
عبد الخالق .
- ١٣٤- الرازي ، محمد بن أبي بكر ، ١٩٨٨م ، مختار الصحاح ، بيروت
مكتبة لبنان .
- ١٣٥- رضا ، محمد جواد ، ١٩٨٤م ، الإصلاح الجامعي في الخليج العربي
، ط ١ ، الكويت ، شركة الربيعان للنشر والتوزيع .
- ١٣٦- الرغبان ، هيثم إبراهيم ، ١٤١٩هـ ، قضايا تربوية من الميدان ،
ط ١ ، جدة ، دار نور المكتبات .
- ١٣٧- الركابي ، جودت ، ١٩٧٣م ، طرق تدريس اللغة العربية ، دمشق
دارالفكر .
- ١٣٨- الرومي ، فهد بن عبد الرحمن ، ١٤٠١هـ ، منهج المدرسة العقلية
الحديثة في التفسير ، ط ١ ، الرياض ، مؤسسة الرسالة .
- ١٣٩- ريان ، فكري حسن ، ١٩٩٥م ، النشاط المدرسي أسسه، أهدافه،
تطبيقاته، ط ٥ القاهرة ، عالم الكتب .
- ١٤٠- الزبيدي ، محمد الحسيني ، اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم
الدين ، دار الفكر .
- ١٤١- الزبيدي ، محمد مرتضى ، ١٣٠٦هـ ، تاج العروس ، د.ت ،
مصر ، المطبعة الخيرية .

- ١٤٢- الزرنوجي ، برهان الإسلام ، ١٤٠٦هـ ، كتاب تعليم المتعلم طريق التعلم ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، تحقيق ودراسة : محمد عبد القادر أحمد .
- ١٤٣- الزنتاني ، عبد الحميد ، ١٩٨٤م ، أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية ، تونس الدار العربية للكتاب .
- ١٤٤- الزبيدي ، عبد الرحمن بن زيد ، ١٤١٥هـ ، حقيقة الفكر الإسلامي ، ط ١ ، الرياض ، دار المسلم .
- ١٤٥- زيدان ، عبد الكريم ، ١٤٠٧هـ ، الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة .
- ١٤٦- زين العابدين ، محمد بن سرور ، ١٤٠٩هـ ، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ، ط ٣ ، الكويت ، دار الأرقم .
- ١٤٧- سالم ، عبد الرشيد عبد العزيز ، ١٤٠٢هـ ، طرق التدريس التربوية الإسلامية ، ط ٣ ، الكويت ، وكالة المطبوعات .
- ١٤٨- السباعي ، مصطفى ، ١٤٠٥هـ ، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، بيروت ، المكتب الإسلامي .
- ١٤٩- السبحي ، عبد الحي ، بنجر ، فوزي ، ١٤١٧هـ ، طرق التدريس واستراتيجياته ، ط ١ ، جدة ، دار زهران للنشر والتوزيع .
- ١٥٠- سرحان ، الدمرداش عبد المجيد ، ١٤٠٥هـ ، المناهج المعاصرة ط ٥ ، الكويت ، مكتبة الفلاح .
- ١٥١- السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر ، ١٤١٩هـ ، النصيحة الربانية ، ط ١ ، الرياض ، مكتبة أضواء السلف .
- ١٥٢- السلماسي ، يحيى بن إبراهيم بن أحمد ، ١٤٢٠هـ ، منازل الأئمة الأربعة ، ط ١ ، بيروت ، لبنان .

- ١٥٣- السيوطي ، جلال الدين عبد الرحيم بن أبي بكر ، ١٤٠٩هـ -
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ، ط ١ ، المدينة المنورة ، مطابع
 الرشيد ، تحقيق : ذيب القحطاني .
- ١٥٤- الشاطبي ، إبراهيم بن موسى ، د . ت ، الاعتصام ، مطبعة
 السعادة ، المكتبة التجارية الكبرى . تعريف محمد رشيد رضا .
- ١٥٥- الشافعي ، محمد بن إدريس ، د . ت ، الأم ، بيروت ، دار المعرفة
 للطباعة والنشر ، أشرف على طبعه وبارش تصحيحه : محمد زهري
 النجار .
- ١٥٦- الشافعي ، إبراهيم ، الكثيري ، راشد ، علي ، سر الختم ، ١٤١هـ -
المنهج المدرسي من منطق جديد ، ط ١ الرياض ، مكتبة العبيكان .
- ١٥٧- الشافعي ، محمد بن أدريس ، ١٣٠٩هـ ، الرسالة ، بيروت ، دار
 الفكر ، تحقيق : أحمد محمد شاكر .
- ١٥٨- الشافعي ، محمد بن أدريس ، ١٤١٧هـ ، ديوان الشافعي ، ط ١ ،
 بيروت ، دار الفكر ، جمعه وشرحه ورتبه : محمد عبد الرحيم .
- ١٥٩- شاكر ، محمود ، ١٤١٧هـ ، الفاروق وأسرته ، ط ١ ، بيروت
 المكتب الإسلامي .
- ١٦٠- الشامي ، صالح أحمد ، ١٤٠٥ هـ ، من معين السيرة ، ط ١
 بيروت ، المكتب الإسلامي .
- ١٦١- الشرباصي ، أحمد ، ١٤٠٧هـ ، موسوعة أخلاق القرآن ، ط ٣
 بيروت ، دار الرائد العربي .
- ١٦٢- الشنقيطي ، عبدالله بن عمر ، ١٤١٤هـ ، التقليد في الشريعة
 الإسلامية ، ط ١ ، المدينة المنورة ، دار البخاري .

- ١٦٣- شهلا ، جورج وآخرون ، ١٩٧٨م ، الوعي التربوي ومستقبل البلاد العربية ، ط ٤ ، بيروت ، دار العلم للملايين .
- ١٦٤- الشهرستاني ، أبو الفتح بن عبد الكريم ، ١٣٩٥هـ ، الملل والنحل ، ط ٢ ، بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، تحقيق : محمد سيد كيلاني .
- ١٦٥- الشيباني ، عمر محمد ، ١٩٨٦م ، فلسفة التربية الإسلامية ، ط ٦ ، طرابلس المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان .
- ١٦٦- الصافي ، لؤي ، ١٤١٩هـ ، إعمال العقل ، ط ١ ، بيروت ، دار الفكر .
- ١٦٧- فودة ، حلمي ، عبد الله ، عبد الرحمن ، ١٤١٠هـ ، المرشد في كتابة الأبحاث ، ط ٢ ، جدة ، دار الشروق .
- ١٦٨- الصفدي ، صلاح الدين خليل ، ١٤١٢هـ ، كتاب الوافي بالوفيات ، ط ٢ ، يطلب من دار النشر فرانز شتايتز بقيشبادن .
- ١٦٩- ضميرية ، عثمان جمعة ، ١٤١٧هـ ، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، ط ٢ ، جدة ، مكتبة السوادي .
- ١٧٠- الطبري ، أبو جعفر أحمد ، ١٤٠٨هـ ، الرياض النضرة في مناقب العشرة المبشرين بالجنة ، ط ١ ، بيروت ، دار الندوة الجديدة .
- ١٧١- الطبري ، محمد بن جرير ، ١٤٠٧هـ ، تاريخ الأمم والملوك ، ط ١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
- ١٧٢- الطنطاوي ، علي ، الطنطاوي ، ناجي ، ١٤٠٣هـ ، أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر ، ط ٨ ، بيروت ، المكتب الإسلامي .
- ١٧٣- العبد ، عبد اللطيف محمد ، ١٤٠٢هـ ، تأملات في الفكر الإسلامي ، د.ت ، مكتبة النهضة المصرية .

- ١٧٤- عبد الباقي ، محمد فؤاد ، ١٤٠٨ هـ ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ط ٢ ، القاهرة ، دار الحديث .
- ١٧٥- عبد الحميد ، جابر و أحمد خيرى ، ١٩٩٠ م ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، القاهرة ، دار النهضة العربية .
- ١٧٦- عبد الحميد، محسن عبد الحميد، ١٤١٦هـ، تجديد الفكر الإسلامي، ط١، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
- ١٧٧- عبد الخالق ، عبد الرحمن ، ١٤٠٥ هـ ، السلفيون والأئمة الأربعة ط٣ ، الكويت ، الدار السلفية .
- ١٧٨- عبد الله ، عبد الرحمن صالح ، ١٤٠٦ هـ ، ابن الجوزي وتربية العقل ، مكة المكرمة .
- ١٧٩- عبد الله، عبد الرحمن صالح، ١٤٠٦ هـ، المنهاج الدراسي، أسسه وصلته بالنظرية التربوية الإسلامية ، الرياض ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .
- ١٨٠- عبد الوهاب ، محمد ، د.ت ، مختصر سيرة الرسول ﷺ ، مكة المكرمة ، المكتبة التجارية .
- ١٨١- عبد الوهاب ، جلال ، ١٤٠٧ هـ، النشاط المدرسي ، مفاهيمه ، ومجالاته، وبحثه ، ط٢ الكويت ، مكتبة الفلاح .
- ١٨٢- عبيدات ، ذوقان وآخرون ، ١٩٩٦ م ، البحث العلمي . مفهومه . أدواته . أساليبه ، ط٣ ، الرياض ، دار أسامة .
- ١٨٣- عريفج ، سامي وآخرون ، ١٤١٩ هـ ، في مناهج البحث العلمي وأساليبه، ط٢، عمان ، دار مجد لاوي .
- ١٨٤- العساف ، صالح بن حمد ، ١٤١٦ هـ ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، ط١ ، الرياض ، مكتبة العبيكان .

- ١٨٥- عصر ، حسني عبد الباري ، ١٩٩٩م ، مداخل تعليم التفكير
وإثراؤه في المنهج المدرسي ، الإسكندرية ، المكتب العربي الحديث .
- ١٨٦- عطيفة ، حمدي أبو الفتوح ، ١٤١٥هـ ، التربية وتنمية
الاتجاهات العلمية من المنظور الإسلامي ، ط ١ ، المنصورة ، دار
الوفاء .
- ١٨٧- العقاد ، عباس محمود ، د.ت ، الإنسان في القرآن الكريم ، بيروت
منشورات المكتبة العصرية .
- ١٨٨- العقاد ، عباس محمود ، د.ت ، التفكير فريضة إسلامية ، بيروت
المكتبة العصرية .
- ١٨٩- العقاد ، عباس محمود ، د.ت ، مجموعة العبقريات الإسلامية كاملة
بيروت ، المكتبة العصرية .
- ١٩٠- العقل ، ناصر بن عبد الكريم ، ١٤١٢هـ ، مباحث عقيدة أهل
السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها ط ١ ،
الرياض ، دار الوطن للنشر .
- ١٩١- العلواني ، طه جابر ، ١٤١٤هـ ، الأزمة الفكرية المعاصرة ، ط ٤ ،
الرياض الدار العالمية للكتاب الإسلامية .
- ١٩٢- علي ، سعيد إسماعيل ، ١٤١٢هـ ، الأصول الإسلامية للتربية
ط ٣ ، القاهرة ، دار الفكر العربي .
- ١٩٣- العودة ، سلمان بن فهد ، ١٤١٢هـ ، ضوابط للدراسات الفقهية
ط ١ ، الرياض ، دار الوطن للنشر .
- ١٩٤- الغزالي ، أبو حامد محمد بن أحمد ، إحياء علوم الدين ، القاهرة ،
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني .

- ١٩٥- الغزالي ، محمد ، ١٤١٦ هـ ، خلق المسلم ، ط ١٢ ، جدة ، دار
البشير .
- ١٩٦- غنيمه ، محمد عبد الرحيم ، ١٩٥٣ م ، تاريخ الجامعات الإسلامية
الكبرى ، تطوان ، دار الطباعة المغربية .
- ١٩٧- الفرج ، عبد الرحمن بن مبارك ، ١٤١٦ هـ ، أساليب وطرق
تدريس مواد التربية الإسلامية ، ط ٢ ، مكتبة دار الحميضي .
- ١٩٨- فروخ ، عمر ، ١٤١١ هـ ، ابن تيمية المجتهد بين أحكام الفقهاء
وحاجات المجتمع ، ط ١ ، بيروت ، دار لبنان للطباعة والنشر .
- ١٩٩- الفنيش ، أحمد علي ، ١٩٩٢ م ، التربية الاستقصائية ، ط ٢ ،
طرابلس ، الهيئة القومية للبحث العلمي .
- ٢٠٠- الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد ، ١٤١٦ هـ ، القاموس المحيط ،
ط ٥ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .
- ٢٠١- الفيومي ، أحمد بن علي ، ١٩٨٧ م ، المصباح المنير ، بيروت ،
لبنان .
- ٢٠٢- القرضاوي ، يوسف ، ١٤١٢ هـ ، الصحة الإسلام بين
الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ، ط ٢ ، بيروت ، مؤسسة
الرسالة .
- ٢٠٣- القرضاوي ، يوسف ، ١٤١٤ هـ ، الثقافة العربية والإسلامية بين
الأصالة والمعاصرة ، ط ١ ، القاهرة ، مكتبة وهبة .
- ٢٠٤- القرضاوي ، يوسف ، ١٤١٦ هـ ، العقل والعلم في القرآن الكريم
ط ١ ، القاهرة ، مكتبة وهبة .
- ٢٠٥- القرضاوي ، يوسف ، ١٤١٦ هـ ، المرجعية العليا في الإسلام
للقرآن والسنة ، ط ٢ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .

- ٢٠٦- القرضاوي ، يوسف ، د.ت ، الرسول والعلم ، دار الصحوة .
- ٢٠٧- القطان ، مناع خليل ، ١٤١٧هـ ، تاريخ التشريع الإسلامي ط ١٤ ، بيروت مؤسسة الرسالة .
- ٢٠٨- قطب ، محمد ، ١٤١٠هـ ، واقعا المعاصر ، ط ٣ ، جدة ، مكتبة الصحابة .
- ٢٠٩- قطب ، سيد ، ١٤١٣هـ ، خصائص التصور الإسلامي ، ط ١٣ ، القاهرة ، دار الشروق .
- ٢١٠- قطب ، محمد ، ١٤١٢هـ ، قبسات من الرسول ، ط ١١ ، القاهرة ، دار الشروق .
- ٢١١- قلعة جي ، محمد رواس ، ١٤١٨هـ ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، ط ٢ ، بيروت ، دار النفائس .
- ٢١٢- كرزون ، أنس أحمد ، ١٤٢٠هـ ، التخلف العلمي في واقع المسلمين المعاصر بيروت ، دار ابن حزم .
- ٢١٣- الكرمي ، سعيد حسين ، د.ت ، قول على قول ، بيروت ، دار لبنان .
- ٢١٤- الكروي ، إبراهيم سلمان ، شرف الدين ، عبد التواب ، ١٤٠٤ هـ ، المرجع في الحضارة العربية الإسلامية ، الكويت ، منشورات ذات السلاسل .
- ٢١٥- كمال الدين ، خوجة ، د.ت ، المثل العلى في الأنبياء ، دار الفكر المعاصر .
- ٢١٦- كوفي ، ستيفن ، ١٩٩٥م ، العادات السبع للقادة الإداريين ، ط ١ بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ترجمة: هشام عبدالله.

- ٢١٧- الكيلاني ، ماجد عرسان ، ١٤٠٧هـ ، تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية ، ط٣ ، دمشق ، بيروت ، دار ابن كثير .
- ٢١٨- الكيلاني، ماجد عرسان، ١٤١٨هـ، التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصر ، ط١، بيروت، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٢١٩- الكيلاني ، ماجد عرسان ، ١٤٠٧هـ ، الفكر التربوي عند ابن تيمية ، ط٢، المدينة المنورة ، مكتبة دار التراث .
- ٢٢٠- اللقاني ، أحمد حسين ، ١٤١٥هـ ، المنهج. الأسس، المكونات، التنظيمات، ط١ ، القاهرة ، مكتبة عالم الكتب .
- ٢٢١- الماص ، بدر عبد الرزاق ، ١٤١٨هـ ، أخلاق المسلم وآدابه ، ط١، الكويت ، مكتبة الفلاح .
- ٢٢٢- الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب ، ١٤٠٥هـ ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، ط١ ، بيروت ، دار الكتب العلمية .
- ٢٢٣- المبارك ، محمد ، ١٣٩٨ هـ ، الإسلام والفكر العلمي ، ط١ بيروت ، دار الفكر .
- ٢٢٤- المباركفوري ، صفي الرحمن ، ١٤٠٠هـ ، الرحيق المختوم ، ط١ دار مكتبة وليد الكعبة .
- ٢٢٥- مجاور ، محمد صلاح الدين ، الديب ، فتحي عبد المقصود ، ١٤٠٤هـ ، المنهج المدرسي ، أسسه وتطبيقاته التربوية ، ط٦، الكويت ، دار القلم .
- ٢٢٦- المحاسبي ، الحارث بن أسد ، ١٣٩٨هـ ، مائية العقل وفهم القرآن ط٢ ، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق : حسين القوّتلي .

- ٢٢٧- المحاسبي ، الحارث بن اسد ، د.ت ، آداب النفوس ، القاهرة ، دار الثقافة ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا .
- ٢٢٨- محمود ، عبد القادر ، ١٩٧١م ، الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة في القديم والحديث ، جامعة الخرطوم ، جمهورية السودان المطبعة الحكومية ، الخرطوم .
- ٢٢٩- محمود ، علي عبد الحليم ، ١٤١٢هـ ، تربية الناشئ المسلم ، ط ١ المنصورة ، دار الوفاء للطباعة والنشر .
- ٢٣٠- مرسي ، محروس سيد ، ١٩٨٨م ، التربية والطبيعة الإنسانية في الفكر الإسلامي وبعض الفلسفات الغربية ، القاهرة دار المعارف .
- ٢٣١- مصطفى ، إبراهيم ، أحمد حسن ، حامد عبد القادر ، محمد علي ، ١٣٩٢هـ ، المعجم الوسيط ، ط ٢ ، استنبول ، المكتبة الإسلامية .
- ٢٣٢- مطاوع ، إبراهيم ، واصف ، واصف عزيز ، ١٤٠٦هـ ، التربية العملية وأسس طرق التدريس ، بيروت ، دار النهضة العربية .
- ٢٣٣- المقدسي ، أحمد بن عبد الرحمن ، ١٤٠٨هـ ، مختصر منهاج القاصدين ، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، خرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله الليثي الأنصاري .
- ٢٣٤- الملقى ، هيام ، ١٤١٥هـ ، ثقافتنا في مواجهة الانفتاح الحضاري ط ١ ، الرياض ، دار الشرق .
- ٢٣٥- ملك ، بدر محمد ، أبوطالب ، خليل محمد ، ١٤٠٩هـ ، السبق التربوي في فكر الشافعي ، ط ١ ، الكويت ، مكتبة المنارة الإسلامية .
- ٢٣٦- المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، ١٤١٠ ، التوقيف على مهمات التعاريف ، ط ١ ، بيروت ، دار الفكر ، تحقيق : محمد رضوان الداية .

- ٢٣٧- المودودي ، أبو الأعلى ، د.ت ، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، دار الخلافة للطباعة والنشر .
- ٢٣٨- المودودي ، أبو الأعلى ، ١٣٩٧هـ ، نظام الحياة في الإسلام ، الكويت ، دار القرآن الكريم .
- ٢٣٩- الموسوعة العربية العالمية ، ١٤١٦هـ ، مجلد ١٤ ، ط ١ ، الرياض مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع .
- ٢٤٠- الميداني ، عبد الرحمن حنكة ، ١٤١٨هـ ، الحضارة الإسلامية ، ط ١ ، دمشق ، دار القلم .
- ٢٤١- الميداني ، عبد الرحمن حنكة ، ١٤٠٨هـ ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ، ط ٣ ، دمشق دار العلم .
- ٢٤٢- الميداني ، عبد الرحمن حسن ، ١٣٩٩هـ ، العقيدة الإسلامية وأسسها ، ط ٢ ، بيروت ، دار الأرقم .
- ٢٤٣- الميداني ، عبد الرحمن حسن حنكة ، ١٤٠٣هـ ، بصائر للمسلم المعاصر ، ط ١ ، دمشق ، دار القلم .
- ٢٤٤- الميداني ، عبد الرحمن حسن ، ١٤١٨هـ ، الحضارة الإسلامية ، ط ١ ، دمشق ، دار القلم .
- ٢٤٥- النجار ، زغلول راغب ، ١٤١٠هـ ، أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية ، ط ١ ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
- ٢٤٦- النجار ، عبد المجيد ، ١٤١٣هـ ، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين ، ط ١ ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي .
- ٢٤٧- الندوي ، أبو الحسن ، ١٤٠٣هـ ، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية ، ط ٤ ، الكويت ، دار القلم .

- ٢٤٨ نصر ، محمد موسى ، ١٤١٣هـ ، مترلة العقل في الإسلام ، ط ١
المدينة المنورة ، مكتبة الغرباء الأثرية .
- ٢٤٩ النقيب ، عبدالرحمن ، ١٩٩٦هـ ، مشروع منهجية البحث في
التربية الإسلامية (رؤية مغايرة) .
- ٢٥٠ - هازيلت ، هنري ، د. ت ، التفكير علم وفن ، مكتبة الأنجلو
المصرية ، ترجمة حامد العبد .
- ٢٥١ - هراس ، محمد خليل ، ١٤٠٥ هـ ، باعت النهضة الإسلامية ابن
تيمية السلفي ، ط ٢ ، طنطا ، مكتبة الصحابة .
- ٢٥٢ - هندام ، يحيى ، جابر ، جابر عبد الحميد ، ١٩٧٨م ، المناهج
أسسها ، تخطيطها - تقويمها . ط ٣ ، القاهرة ، دار النهضة العربية.
- ٢٥٣ - هندي ، صالح ، تعلين ، هشام ، ١٤١٦هـ ، دراسات في المناهج
والأساليب العامة ، ط ٦ ، عمان ، دار الفكر .
- ٢٥٤ - الوكيل ، حلمي أحمد ، المفتي ، محمد أمين ، ١٩٨٠م ، أسس بناء
المناهج وتنظيماتها .
- ٢٥٥ - الوكيل ، محمد السيد ، ١٤٠٦هـ ، الحركة العلمية في عصر
الرسول وخلفائه ط ١ ، جدة ، دار المجتمع .
- ٢٥٦ - الياسين ، جاسم بن محمد بن مهلهل ، ١٤١٧هـ ، رسائل شباب
الدعوة ، الكويت ، مؤسسة الكلمة للنشر والتوزيع .
- ٢٥٧ - يالجن ، مقداد ، ١٤١٦هـ ، أخلاقيات المناقشة والمحاورة
والمناظرة العلمية وآدابها ، الدار الصولنية للنشر .
- ٢٥٨ - يالجن ، مقداد ، ١٤١٦هـ ، توجيه المتعلم إلى منهاج التعلم في
ضوء التفكير التربوي والإسلامي ، ط ٢ ، الرياض ، مكتبة العبيكان.

رابعاً : الرسائل العلمية :

٢٥٩- أمير ، جابر إدريس علي ، ١٤١٩هـ ، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة ، رسالة دكتوراه - منشورة من قسم العقيدة الإسلامية بالمدينة المنورة .

٢٦٠- ابن جبار ، سالم بن سعيد بن مسفر ، ١٤١٩هـ ، الإقناع في التربية الإسلامية ، رسالة ماجستير - منشورة مقدمة من قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة .

٢٦١- التويم ، خالد محمد ، ١٤١٧هـ ، التبعية الفكرية في مجال التربية وعلاجها من منظور إسلامي رسالة دكتوراه - غير منشورة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى .

٢٦٢- الجمال ، حمد بن صادق ، ١٤١٤هـ ، اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر ، رسالة دكتوراه - منشورة مقدمة إلى قسم الثقافة الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

٢٦٣- حسن ، عثمان بن علي ، ١٤١٨هـ ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ، رسالة ماجستير - منشورة مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

٢٦٤- الحسين ، عبد اللطيف إبراهيم ، ١٤١٩هـ ، تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر ، رسالة ماجستير - منشورة مقدمة إلى قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

- ٢٦٥- الحلبي ، أحمد عبد العزيز ، ١٤١٩ هـ ، ثقافة الطفل المسلم ،
رسالة ماجستير - منشورة مقدمة إلى قسم الثقافة الإسلامية
بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .
- ٢٦٦- الحلبي ، أحمد بن عبد العزيز بن محمد ، ١٤١٧ هـ ، المسئولية
الخلقية والجزاء عليها ، رسالة دكتوراه - منشورة مقدمة إلى
قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .
- ٢٦٧- داود ، منى عبد الله حسن ، ١٤١٣ هـ ، جوانب من الواقع
التربوي المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية ، رسالة ماجستير -
منشورة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية بجامعة اليرموك .
- ٢٦٨- الشريف ، نايف بن حامد ، ١٤١١ هـ ، التربية الإسلامية
وقضية التفكير العلمي رسالة دكتوراه - غير منشورة مقدمة
إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى . مكة
المكرمة .
- ٢٦٩- الصوفي ، حمدان عبدالله ، ١٤١٦ هـ ، مفهوم الأصالة
والمعاصرة وتطبيقاته في التربية الإسلامية رسالة دكتوراه - غير
منشورة مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم
القرى . مكة المكرمة .
- ٢٧٠- العريفي ، سعود بن عبد العزيز ، ١٤١٩ هـ ، الأدلة العقلية
النقلية على أصول الاعتقاد ، رسالة ماجستير - منشورة مقدمة
إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى . مكة المكرمة .
- ٢٧١- القرني ، عبد الله محمد ، ١٤١٩ هـ ، المعرفة في الإسلام
مصادرها ومجالاتها ، رسالة دكتوراه - منشورة مقدمة إلى قسم
العقيدة بجامعة أم القرى . مكة المكرمة .

٢٧٢- ميمني ، هدى عبد الرحيم ، ١٤٠٦هـ ، التربية العقلية في القرآن الكريم - رسالة ماجستير - غير منشورة ، مقدمة إلى قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى . مكة المكرمة .

خامساً : الندوات والمحاضرات :

٢٧٣- البستوي ، عبد العليم عبد العظيم ، ١٤١٨هـ ، شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في الدعوة الإسلامية، ط ٢ ، بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة ، الرياض ، دار الصميعي .

٢٧٤- الشريف ، مدني بن عامر ، ١٤٢٠هـ ، المراد من دورات تدريب الرواد ، مجموعة محاضرات أُلقيت في إدارة التعليم (قسم النشاط) بمحافضة القنفذة التعليمية .

٢٧٥- الطماوي ، سليمان بن محمد ، ١٤٠١هـ ، الفكر الحضاري لدى عمر بن الخطاب في أصول السياسة والإدارة الحديثة ، الرياض ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي .

سادساً : الدوريات :

٢٧٦- الحميدان ، عاصم بن عبد المحسن ، ١٤١٨هـ ، العبادة المهجورة ، مجلة الإعجاز ، العدد الثالث ربيع الثاني مجلة علمية متخصصة تصدرها هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

٢٧٧- الشرقاوي ، محمود ، ١٤١٦هـ الإسلام وأثره في الثقافة العالمية ، دعوة الحق ، كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي ، ربيع الآخر ، العدد ١٦٠ ، السنة الرابعة عشرة .

- ٢٧٨- صابر ، حلمي عبد المنعم ، ١٤١٨هـ ، منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام ، دعوة الحق ، كتاب يصدر عن رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، العدد ١٨٣ .
- ٢٧٩- ضميرية ، عثمان جمعة ، ١٤١٦هـ ، دور العقل ومكانته ، العدد ٤٦ ، مجلة البحوث الإسلامية ، مجلة دورية تصدر عن رئاسة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض .
- ٢٨٠- عبد الحميد ، محسن عبد الحميد ، ١٤٠٥هـ ، المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري ، ط ٢ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة كتاب الأمة ، سلسلة فصلية تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر العدد رقم ٦ .
- ٢٨٢- العدوي ، محمد عبد العليم ، د.ت ، الداعية المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجلة الدعوة الإسلامية ، م ٨ .
- ٢٨٣- العزب ، محمد أحمد ، تأملات في تكوين الشخصية الإسلامية ، مجلة المنار، السنة الأولى ، العدد الرابع ، الإمارات العربية المتحدة .
- ٢٨٤- فهمي ، أحمد ، ١٤٢٠هـ ، صفات المربي ، مجلة البيان ، العدد ١٤٣ ، مجلة إسلامية شهرية جامعة تصدر عن المنتدى الإسلامي .